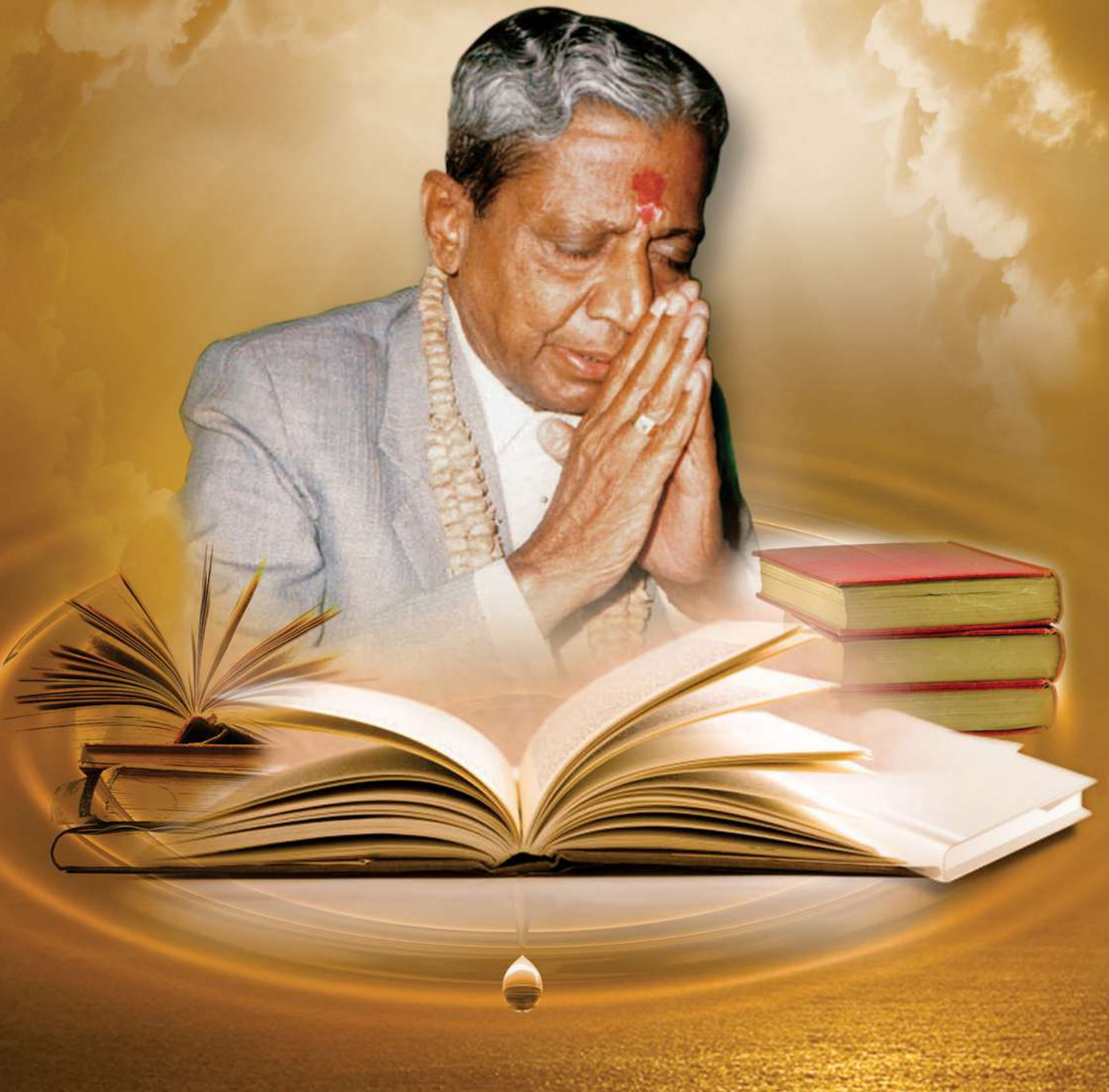
ദാദാ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചത് പോലെ

സർവ്വ മത സാരം

(ഒമ്പത് കലമുകൾ : എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം)

Malayalam

ദാദാ ഭഗവാൻ

വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ

സർവ്വ മത സാരം

(Essence Of All Religion)

മൂലരൂപം ഗുജറാത്തിയിലാണ്.

അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഈ മാർഗ്ഗം പിന്തുടരുന്നവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഈ മലയാളം വിവർത്തനത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്

Publisher :**Mr. Ajit C. Patel**
Dada BhagwanVignan Foundation
1, Varun Apartment, 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Tel.: +91 79 3500 2100

First Edition : 500 copies, May 2023

Price : Ultimate Humility (leads to Universal oneness) and Awareness of " **I Don't Know Anything**"

Rs. 60.00

Printed at: **Amba Multiprint**
B -99, Electronics GIDC, K-6 Road
Sector - 25, Gandhinagar - 382044.
Gujarat, India.
Tel.: +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-93-91375-41-6

Printed in India

ത്രിമന്ത്രം

നമോ വീതരാഗായ
നമോ അരിഹന്താണം
നമോ സിദ്ധാണം
നമോ ആയരിയാണം
നമോ ഉവ്വജ്ജായാണം
നമോ ലോ യേ സവ്വ സാഹ്ഹുണം
എസോ പഞ്ച നമുക്കാരോ
സവ്വ പാവാപ്പനാസണോ
മംഗളാണം ച സവ്വേശിം
പഠമം ഹവായ് മംഗളം [1]
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ [2]
ഓം നമഃ ശിവായ [3]

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്.

ആരാണ് ദാദാ ഭഗവാൻ?

1958 ജൂൺ മാസത്തിലെ ഒരു സായാഹ്നം, ഏകദേശം ആറുമണിക്ക്, ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഒരു ബഞ്ചിലിരിക്കെ, '**ദാദാ ഭഗവാൻ**' അംബാലാൽ മുൽജിഭായ് പട്ടേലിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടമായി. ആത്മീയതയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രതിഭാസം പ്രകൃതി വെളിപ്പെടുത്തി! ഒരു മണിക്കൂറിനകം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു! 'ആരാണ് നാം? ആരാണ് ദൈവം? ആര് ലോകം പരിപാലിക്കുന്നു? എന്താണ് കർമ്മം? എന്താണ് മോക്ഷം?' എന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആത്മീയമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി.

ആ സായാഹ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയത്, വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്റെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിലൂടെ (***ജ്ഞാന വിധി***) മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകി! ഇതിനെ *അക്രം* പാത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. *ക്രമം* എന്നാൽ ക്രമാനുഗതമായി, പടിപടിയായി കയറുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, *അക്രം* എന്നാൽ പടികളില്ലാത്ത, കുറുക്കുവഴി, എലിവേറ്റർ പാത!

ദാദാ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് വിശദീകരിക്കും, "നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നയാൾ ദാദാ ഭഗവാനല്ല. ഞാൻ *ജ്ഞാനി പുരുഷൻ* ആണ്, ഉള്ളിൽ പ്രകടമായത് പതിനാല് ലോകങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദാദാ ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും, എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമാകാതെ വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവിടെ [എ. എം. പട്ടേലിനുള്ളിൽ], അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷനായി! ഞാൻ, സ്വയം, ദൈവമല്ല (*ഭഗവാൻ*); എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമായ ദാദാ ഭഗവാനെയും ഞാൻ വണങ്ങുന്നു.

ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ണി

1958 ൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം, പരമപൂജ്യനായ ***ദാദാ ഭഗവാൻ*** (ദാദാശ്രീ) ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും

ആത്മീയ അന്വേഷകർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുമായി ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ യാത്രകൾ നടത്തി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ, ദാദാജി പൂജ്യ ഡോ. നീരുബെൻ അമീനിന് (നീരുമാ) മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുള്ള സിദ്ധികൾ നല്കിയിരുന്നു. അതേ പോലെ, ദാദാശ്രീ നശ്വര ശരീരം വെടിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൂജ്യ നീരുമാ ആത്മീയാന്വേഷകർക്ക് സത്സംഗങ്ങളും ആത്മജ്ഞാനവും, ഒരു നിമിത്തം എന്ന രീതിയിൽ നല്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മീയ സിദ്ധികൾ പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് ദേശായിക്കും ദാദാജി നല്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൂജ്യ നീരുമയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമായി ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ യാത്രകൾ നടത്തിവരുന്നു.

ആത്മ ജ്ഞാനത്തിനു ശേഷം, ആയിര കണക്കിന് ആത്മീയ അന്വേഷകർ ബന്ധന മുക്തരായി സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥയിൽ നില നില്ക്കുകയും ലൗകികമായ ഉത്തര വാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇടക്കു തന്നെ ആത്മ അനുഭവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ്

ജ്ഞാനി പുരുഷൻ, അംബലാൽ എം. പട്ടേൽ, സാധാരണയായി 'ദാദാശ്രീ' അല്ലെങ്കിൽ 'ദാദാ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ആത്മീയ അഭിലാഷികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ പൂജ്യ ഡോ. നിരുബെൻ അമീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുസ്തകങ്ങളാക്കി.

തന്റെ സത്സംഗങ്ങളും, ആത്മസാക്ഷാത്കാര ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും, ഓരോ വാക്കിനും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക അസാധ്യമാണെന്ന് ദാദാശ്രീ പറഞ്ഞിരുന്നു, കാരണം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ചില അർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 'അക്രം ശാസ്ത്രം' കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ, ഗുജറാത്തി പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, ആത്മീയ അന്വേഷകർക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനം നേടാനും, പിന്നീട് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ പുരോഗതി നേടാനും തന്റെ വാക്കുകൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ദാദാശ്രീ തന്റെ അനുഗ്രഹം നൽകി. ഈ പുസ്തകം ഒരു അക്ഷരീയ വിവർത്തനമല്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശത്തിന്റെ സത്ത സംരക്ഷിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തിയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില ഗുജറാത്തി പദങ്ങൾക്ക്, അർത്ഥം അറിയിക്കാൻ നിരവധി വിവർത്തന പദങ്ങളോ വാക്യങ്ങളോ ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വിവർത്തനം ചെയ്ത വാചകത്തിൽ നിരവധി ഗുജറാത്തി പദങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തി പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്ത്, അത് ഇറ്റാലിക് ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് പരാൻതീസിസിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വിവർത്തനം. തുടർന്ന്, തുടർന്നുള്ള വാചകത്തിൽ ഗുജറാത്തി വാക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് രണ്ട് മടങ്ങ് പ്രയോജനം നൽകുന്നു; ആദ്യം, വിവർത്തനത്തിന്റെയും വായനയുടെയും എളുപ്പം, രണ്ടാമതായി, ഈ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർണായകമായ ഗുജറാത്തി വാക്കുകൾ വായനക്കാരനെ കൂടുതൽ പരിചിതമാക്കുക. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകളിലെ ഉള്ളടക്കം, യഥാർത്ഥ ഗുജറാത്തി ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ സത്ത, ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എളിയ ശ്രമമാണിത്. ഈ വിവർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമോ പൊരുത്തക്കേടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് വിവർത്തകരുടെ തെറ്റാണ്, തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ഒഴിവാക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയെക്കൊണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വ്യക്തമാക്കണം. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവും വ്യാകരണപരമായ തെറ്റ് തിരുത്തലും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും. **nlt.m@dadabhagwan.org** എന്ന വിലാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണം (ഫീഡ്ബാക്ക്) നൽകാം.

<u>വായനക്കാരന് പ്രത്യേക കുറിപ്പ്</u>

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ് (ആത്മാവ്) '**സ്വയം**'(Self).

ജ്ഞാന വിധിക്ക് ശേഷം, ശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പദം, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന '**സ്വയം**' എന്നതിന് ജ്ഞാനി പുരുഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 'S' എന്ന വലിയക്ഷരം ഉള്ള സെൽഫ് എന്ന വാക്ക്, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സ്വയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, 's' എന്ന ചെറിയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലൗകിക-സംവേദനാത്മക സ്വയത്തിൽ (self) നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

ദാദാശ്രീ 'നാം', 'നമ്മൾ', അല്ലെങ്കിൽ 'നമ്മുടെ' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം, അദ്ദേഹം തന്നെത്തന്നെയാണ്, ജ്ഞാനി പുരുഷനെത്തന്നെയാണ്, പരാമർശിക്കുന്നത്.

അതുപോലെ, ഒരു വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു വലിയക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ (You) അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ (Your) ഉപയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒറ്റ ഉദ്ധരണികളിൽ 'You', 'Your' എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന '**സ്വയം**' അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞയുടെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവും ലൗകികമായി ഇടപെടുന്ന സ്വയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണിത്.

'ചന്ദുഭായ്' എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം വായനക്കാരൻ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് പകരം വയ്ക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യം വായിക്കുകയും വേണം.

'അവൻ' എന്ന പുല്ലിംഗമുള്ള മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി സർവ്വനാമവും, അതുപോലെ 'അവൻ' എന്ന വസ്തു സർവ്വനാമവും വിവർത്തനത്തിലുടനീളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'അവൻ' എന്നതിൽ

‘അവൾ’ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും ‘അവൻ’ എന്നതിൽ ‘അവൾ’ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അവലംബത്തിനായി (റെഫറൻസ്) , എല്ലാ ഗുജറാത്തി വാക്കുകളുടെയും ഒരു നിഘണ്ടു (ഗ്ലോസറി) ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്:

http://www.dadabhagwan.org/books-media/glossary/

നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവും വ്യാകരണപരമായ തെറ്റ് തിരുത്തലും ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും. nlt.m@dadabhagwan.org എന്ന വിലാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണം (ഫീഡ്ബാക്ക്) നൽകാം.

ആമുഖം

വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും, ആളുകൾ പറയുന്നു, അവർ എന്നും, അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യാൻ ഇട വരുന്നു എന്ന്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ശക്തമായ ആന്തരിക ഭാവമുണ്ട്. അതിനുള്ള പരിശ്രമവും നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും ശരിയായി വരുന്നില്ല.

മതങ്ങളിലെ ഗുരുക്കന്മാർ, അവരുടെ ശ്രോതാക്കളോടും ശിഷ്യരോടും, അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപം പറയാറുണ്ട്. അത് അവർ പെരുമാറ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാത്തതിന് അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നു. ശ്രോതാക്കളും ശിഷ്യന്മാരും അസ്വസ്ഥരും സ്തബ്ധരും ആയിപ്പോകുന്നു. മതത്തിലും മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടും എന്തു കൊണ്ടാണ് പെരുമാറ്റത്തിൽ അത് പ്രകടം ആകാത്തത് എന്ന് അവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇതിനെല്ലാം എന്താണ് കാരണം? എന്താണ് അതിനുള്ള തടസ്സം? അവർ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടോ?

ഈ കാല ഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പരിമിതികൾ പൂജ്യ ദാദാശ്രീ തിരിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ, പ്രായോഗികമായ, യുക്തമായ സമീപനത്തിലൂടെ ഒരു പരിഹാരം അദ്ദേഹം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭ്രാന്തിക്കു പിറകിലുള്ള നിഗൂഢത പൂജ്യ ദാദാശ്രീ വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാരണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതൊരു ഫലമാണ്. 'ഭാവം' എന്നത് ആന്തരികമായി ആഴത്തിലുള്ള ആഗ്രഹത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേരാണ്. അത് പ്രകടം ആയിരിക്കുകയില്ല. ആ ഭാവമാണ് കാരണം. ഫലത്തിൽ ആർക്കും മാറ്റം വരുത്താനാവില്ല. കാരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ഫലത്തിലും മാറ്റം വരും. കാരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ

വരുത്തണം. ഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് ദാദാശ്രീ നമ്മെ ഈ '***ഒമ്പത് കലമുകൾ*** 'പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ വേദങ്ങളുടേയും സാരം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത്, പൂജ്യ ദാദാശ്രീ നമുക്ക് ഈ ഒമ്പത് കലമുകളുടെ രൂപത്തിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ, ഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള താക്കോലുകൾ ആണ് ഈ ഒമ്പതു കലമുകൾ. വേദങ്ങൾ വിശദമായി പഠിച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം ഭാവങ്ങളിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയില്ല. ഈ കലമുകളിലെ ലളിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഗുണകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒമ്പതു കലമുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ, പുതിയ ആന്തരിക കാരണങ്ങൾ മുഴുവനായും മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ജീവിതത്തിലും ആന്തരികമായ ശാന്തി അനുഭവപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റുകൾ കാണുന്നത് നിർത്തുന്നു. അനശ്വരമായ ശാന്തിയുടെ അന്വേഷണം ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആയിത്തീരുന്നു.

ഇപ്പോൾ, ഉള്ളിൽ നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ആന്തരിക ശക്തികൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന്, അകത്തുള്ള ഭഗവാനോട് ശക്തി ആവശ്യപ്പെട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഫലം സ്വാഭാവികമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.

പൂജ്യ ദാദാശ്രീ പറയുന്നു, "എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഒമ്പതു കലമുകൾ പാലിച്ചിരുന്നു. അതാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി പങ്കു വെക്കുന്നു. അവ ഈ ലോകത്തിന്റെ മോക്ഷത്തിനായുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ നാല്പതു വർഷങ്ങളായി, ഈ കലമുകൾ എന്റെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തര ഭാഗമായിരിക്കുന്നു.''

പല സാധകരും, ഈ ഒമ്പതു കലമുകളുടേയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവരാണ് എന്നു സ്വയം കരുതുന്നു. അവർ പറയും, "ഈ കലമുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ വളരെ ശരിയായാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്'', എന്ന്. നിങ്ങൾ അവരോട് "ചുറ്റുമുള്ള ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?'' എന്നു ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും, "ഉണ്ട്" എന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? അവർക്ക്

കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. അതിലുമുപരിയായി, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൊണ്ടു മാത്രം, അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനാവില്ല. ഇവിടെ, ജ്ഞാനി പുരുഷൻ എന്താണോ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവ ബന്ധിതമായ വാക്കുകൾ, ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാധ്യമമായി തീരുന്നു. അടിസ്ഥാനമായ ഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കഴിവുള്ള ആൾ ജ്ഞാനി പുരുഷനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അർത്ഥ പൂർണ്ണമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഒമ്പതു കലമുകൾ, ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി, ആത്മാർത്ഥമായ മനോഭാവത്തോടെ, ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നെഗറ്റിവിറ്റികളും കഴുകിക്കളയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മോക്ഷ മാർഗ്ഗം ലളിതമായിത്തീരും.

ഡോ. നീരുബെൻ അമീൻ

Books of Dada Bhagwan Foundation

1. Adjust everywhere (എങ്ങും ഇണങ്ങിപ്പോകുക)
2. Worries (വ്യസനങ്ങൾ)
3. Death: Before, During and After -മരണം (മുമ്പും, മരണസമയത്തും, അതിനുശേഷവും...)
4. Avoid Clashes (സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുക)
5. The Fault is of the Sufferer (തെറ്റ് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവന്റേത് ആണ്)
6. Whatever Happened is Justice (സംഭവിച്ചതെല്ലാം ന്യായമാണ്)
7. Practice of Humanity (മനുഷ്യ ധർമ്മം)
8. Anger (കോപം)
9. Right Understanding to Help Others (സേവനം - പരോപകാരം)
10. The Essence of All Religions (സർവ്വ മത സാരം)
11. Who Am I? (ഞാൻ ആരാണ്?)
12. Self-Realisation (ആത്മ സാക്ഷാത്ക്കാരം)
13. Noble Use of Money (പണത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപയോഗം)
14. Pure Love (പരിശുദ്ധ പ്രേമം)
15. Shree Simandhar Swami: The Living God
16. Truth & Untruth
17. Autobiograpy of Gnani Purush A.M Patel
18. The Science of Karma
19. Science of Speech
20. Generation Gap
21. Science of Money
22. Ahimsa : Non-violence
23. Brahmcharya: Celibacy Attained with understanding
24. Harmony in Married Life
25. Pratikraman: The master key that resolves all conflicts
26. The Guru and the Disciple
27. Flawless Vision
28. Life without Conflict
29. Aptavanies (1 to 14)

- **Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, Hindi, Marathi, Telugu, Kannada, Oriya, Malayalam, Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, English, German, Spanish Russian etc.**
- **Few books are available in 'E' books in *Dada Bhagwan mobile App*.**
- **'Dadavani' Magazine is published every month in three Languages: Gujarati, Hindi, and English, available in 'E' books**

www.dadabhagwan.org

സർവ്വ മത സാരം

(Essence Of All Religion)

(ഒമ്പതു കലമുകൾ : എല്ലാ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം)

(1) ഒൻപത് കലമുകൾ വഴി എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു!

ദാദാശ്രീ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം തരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയത് . ഇത്രയേ ഉള്ളൂ , ഇത്ര മാത്രം.

ചോദ്യകർത്താവ്: ശരി.

ദാദാശ്രീ: ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കൂ ! മുഴുവനും വായിക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു 'മരുന്ന്' ആണ്, അത് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു 'മരുന്ന് ' ആണ് . ഈ ഒമ്പതു *കലമുകൾ* വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ്; ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉള്ള മരുന്ന് അല്ല. അതിനു പുറമെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അത് ശരിയാണ് , എന്നാൽ ഉദ്ദേശം (*ഭാവന*) പോഷിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മരുന്ന് ആണ്. അതുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ തരുന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ. എല്ലാ തരത്തിൽ ഉള്ള തടസ്സങ്ങളും അവ വഴി തകരും.

അപ്പൊ, ഒന്നൊ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഈ ഒമ്പതു *കലമുകൾ* വായിക്കൂ.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒമ്പതു *കലമുകൾ*.......

1. ***"ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനെ കോയി പൺ ദേഹ ധാരി ജീവാത്മാ നോ കിൻചിത് മാത്ര പൺ അഹം ന ദുഭായ്, ന ദുഭാവായ്, കെ ദുഭാവാ പ്രത്യേ ന അനുമോദായ്, ഏവി പരമ ശക്തി ആപ്പോ.***

   മനെ കോയി ദേഹ ധാരി ജീവാത്മാ നോ കിഞ്ചിത് മാത്ര പൺ അഹം ന ദുഭായ് ഏവി സ്യാദ് വാദ് വാണി, സ്യാദ് വാദ് വർത്തൻ അനേ സ്യാദ് വാദ് മനൻ കർവാനി പരം ശക്തി

ആപ്പോ".

ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകാതിരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകം ആകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, എന്റെ വാക്കും, ചിന്തയും, പ്രവർത്തികളും എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമായി തീരാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

2. ***"ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ ധർമ്മനു കിഞ്ചിത് മാത്ര് പൺ പ്രമാൺ ന ദുഭായ്, ന ദുഭാവായ്, കേ ദുഭാവാ പ്രത്യേ ന അനുമോദായ് ഏവി പരം ശക്തി ആപ്പോ.***

മനേ കോയി പൺ ധർമ്മനു കിഞ്ചിത് മാത്ര് പൺ പ്രമാൺ ന ദുഭായ്, ഏവി സ്യാദ്വാദ് വാണി, സ്യാദ് വാദ് വർത്തൻ അനേ സ്യാദ് വാദ് മനൻ കർവാനി പരം ശക്തി ആപ്പോ"

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകാതിരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകം ആകാതെ ഇരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും എന്റെ വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമായി തീരാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

3. ***"ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ ദേഹധാരി, ഉപദേശക്, സാധു, സാധ്വി, ആചാര്യ നോ, അവർണവാദ്, അപരാധ്, അവിനയ് ന കർവാനി ശക്തി ആപ്പോ"***

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന

സന്യാസി മാരെയോ, സന്യാസിനി മാരെയോ, മത പ്രസംഗകരേയോ മത അദ്ധ്യക്ഷരേയോ വിമർശിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, അവരോട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും, അതിന് കാരണമാകാതിരിക്കാനും, അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

4. "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ ദേഹ ധാരി ജീവാത്മാ പ്രത്യേ, കിഞ്ചിത് മാത്ര് പൺ അഭാവ്, തിരസ്കാർ, ക്യാരേയാ പൺ ന കരായാ, ന കരാവായ്, കേ കർത്താ പ്രത്യേ ന അനുമോദായ് ഏവി പരം ശക്തി ആപ്പോ".

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയോടും ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നാതിരിക്കാനും, വെറുക്കാതിരിക്കാനും, വെറുപ്പിനോ ഇഷ്ടക്കേടിനോ കാരണം ആകാതെ ഇരിക്കാനും അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

5. "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ ദേഹധാരി ജീവാത്മാ സാത്തേ ക്യാരേയ് പൺ കഠോർ ഭാഷാ, തന്തീലി ഭാഷാ ന ബോലായ്, ന ബോലാവായ്, കേ ബോൽവാ പ്രത്യേ ന അനുമോദായ് എവി പരം ശക്തി ആപ്പോ.

കോയി കഠോർ ഭാഷാ, തന്തീലി ഭാഷാ ബോലേ, തോ മനെ മൃദു -ഋജു ഭാഷാ ബോൽവാനി ശക്തി ആപ്പോ".

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു ജീവിയോടും കടുത്തതും വേദനാജനകവും ആയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കാനും, അതിന് കാരണം ആകാതെ ഇരിക്കാനും, അതിന് പ്രേരകം ആകാതെ ഇരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

ആരെങ്കിലും എന്നോട് കടുത്തതും വേദനാജനകവും ആയ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷം, അവരോട് മൃദുവായും ദയയോടെയും മറുപടി പറയുന്നതിനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

6. *“ഹേ ദാദാഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ ദേഹ്ധാരി ജീവാത്മാ പ്രത്യേ സ്ത്രീ, പുരുഷ്, അഗർ നപുംസക് ഗമേ തേ ലിംഗധാരി ഹോയ്, തോ തേനാ സംബന്ധി കിഞ്ചിത് മാത്ര് പൺ വിഷയ വികാർ സംബന്ധി ദോഷോ, ഇച്ഛാവോ, ചേഷ്ടാവോ കേ വിചാർ സംബന്ധി ദോഷോ ന കർവി, ന കരാവായ്, കേ കർത്താ പ്രത്യേ ന അനുമോദായ് ഏവി പരം ശക്തി ആപ്പോ. മനേ നിരന്തർ നിർവ്വികാർ രഹ്വാനി പരം ശക്തി ആപ്പോ”.*

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ആണായാലും, പെണ്ണായാലും, നപുംസകമായാലും ഒരു ജീവിയോടും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയോ, വികാരങ്ങളോ, ചേഷ്ടകളോ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

എന്നന്നേക്കുമായി ലൈംഗികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

7. *“ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ രസ് മാ ലുബ്ധാപണു ന കരായ് ഏവി ശക്തി ആപ്പോ. സമരസി ഖൊരാക് ലേവായ് ഏവി പരം ശക്തി ആപ്പോ”.*

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], പ്രത്യേക രുചികളോടു കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോട് ഉള്ള അമിത ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പരമ ശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും.

സമതുലിതവും സമ്പൂർണ്ണവും ആയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ശക്തി നല്കിയാലും.

8. *“ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ കോയി പൺ ദേഹധാരി ജീവാത്മാ നോ, പ്രത്യക്ഷ് അഗർ പരോക്ഷ്, ജീവന്ത് അഗർ മൃത്യു പാമേലാനോ, കോയി നോ, കിഞ്ചിത് മാത്ര പൺ അവർണവാദ്, അപരാധ്, അവിനയ് ന കരായ്, ന കരാവായ്, കേ കർത്താ പ്രത്യേ ന അനുമോദായ്, ഏവി പരം ശക്തി ആപ്പോ”.*

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു ജീവിയേയും അവർ സമീപത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ ജീവിച്ച് ഇരിക്കുന്നവർ ആയാലും മരിച്ചവർ ആയാലും, വിമർശിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനും അവരോട് തെറ്റ ചെയ്യാതിരിക്കാനും, എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

9. ***"ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! മനേ ജഗത് കല്യാൺ കർവാനാ നിമിത്ത് ബൻവാനി പരം ശക്തി ആപ്പോ, ശക്തി ആപ്പോ, ശക്തി ആപ്പോ".***

ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ലോക മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരു നിമിത്തമാകാൻ എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി നല്കിയാലും.

(ഈ ഒമ്പതു കലമുകൾ ദിവസവും മൂന്ന പ്രാവശ്യം വായിക്കണം.)

ദാദാ ഭഗവാനോട് (നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനോട്) മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ആവശ്യപ്പെട്ടുക. ഇത് വെറും നിത്യച്ചടങ്ങിന്റെ തലത്തിലേക്ക് തരം താണുപോകരുത്. ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. അത് ദിവസവും ശ്രദ്ധയോട്ടും പൂർണ്ണമായ അറിവോട്ടും കൂടി പോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ് .എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സത്ത് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഓരോ വാക്കുകളും വായിച്ചുവോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഉവ്വ് , സാറെ . ഞാൻ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചു.

(2) ആരുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ....

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒന്നാമത്തെ കലമിന്റെ അർത്ഥം ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തരു.

"ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം

ആകാതിരിക്കാനും, വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

ഒരു ജീവിയുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും എന്റെ വാക്കും ചിന്തയും പ്രവർത്തികളും എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമായിത്തീരാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.''

ദാദാശ്രീ: നാം *സ്യാദ്വാദ് വാണി* (സാർവ്വ ലൗകികമായി അംഗീകൃതമായ, എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടിലും അംഗീകൃതമായ വാക്ക്) ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാളുടേയും അഹം വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കണം. സാവധാനം ഈ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങും. എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്കുകൾ മുമ്പുണ്ടായ ഭാവനകളെ പോഷിപ്പിച്ചതിന്ടെ ഫലമാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ ഇതിൽ , ആരുടെയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഇരുന്നാലും, ഞാൻ ഒരാളുടെ അഹത്തെ പിൻതാങ്ങണം എന്ന് അർഥം ഇല്ല , ഇല്ലേ ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, നിങ്ങൾ അഹത്തെ പിന്താങ്ങരുത്. അതിനു പകരം,അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത് .ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, 'കുപ്പി ഗ്ലാസ്സുകൾ' പൊട്ടിക്കരുത്. അതിനു അർഥം നിങ്ങൾ 'കുപ്പി ഗ്ലാസ്സുകൾ' സംരക്ഷിക്കണം എന്നല്ല. അവ ഇപ്പൊ സംരക്ഷണത്തിൽ ആണ്. അത് കൊണ്ട്, അവയെ പൊട്ടിക്കരുത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം ആയി അവ സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾ അവയെ പൊട്ടിക്കാൻ ഒരു ഉപകരണം (*നിമിത്തം*) ആകരുത്. അവ പൊട്ടുക ആണെങ്കിൽ, അവയെ പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ ഉപകരണം ആകരുത്. കൂടെ 'ഒരു ജീവിയും ഞാൻ കാരണം വേദനിക്കരുത്, ആരുടേയും അഹം തകരരുത്' എന്ന ആന്തരിക ഭാവത്തെ പോഷിപ്പിക്കണം. ഇത്ര മാത്രം നില നിർത്തണം. മറ്റേ ആൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങളെത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും, നിത്യവും

ബിസിനസ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ദാദാശ്രീ: അതിനെ ആരുടെയെങ്കിലും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ , നിങ്ങൾ പറയുന്നു, "അത് മതി, അത് മതി. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ." ഇങ്ങനെ അയാളുടെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ, ശരിക്കും അഹത്തെ അല്ല വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിനെ ആണ് വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അഹം ഒരു നല്ല വസ്തുവല്ല. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?

ദാദാശ്രീ: അവൻ സ്വയം ഇപ്പോൾ അഹം ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവന്റെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. അവൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാം അവൻ എല്ലാമാണ്. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, 'അവനാണ് ചെയ്യുന്നത്' എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നു പറയുന്നത്. അതു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലും ആരേയും വഴക്കു പറയരുത് എന്നു പറയുന്നത്. ആരുടേയും അഹം വേദനിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഒരാളുടെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ, അയാൾ വേറിട്ടു പോകും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും വരില്ല. "നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ആണ് ,നിങ്ങൾ ഇങ്ങിനെയാണ്, അങ്ങിനെയാണ് " എന്ന് ആരോടും ഒരിക്കലും പറയരുത്. നിങ്ങൾ ഒരാളെയും അങ്ങനെ ചെറുതാക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് അവനെ വഴക്കു പറയാം. അവനെ വഴക്കു പറയുന്നതിൽ എതിർപ്പ് ഇല്ല , എന്നാൽ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത വിധത്തിൽ. അവന്റെ അഹം വേദനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവന്റെ തലയിലൊന്ന് തട്ടുന്നതിനും വിരോധം ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആരുടെയും അഹത്തെ തകർക്കരുത്.

നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും ഒരു നിന്ദാ ഭാവവും പാടില്ല, ഒരു വീട്ടു വേലക്കാരനോടു പോലും. നിന്ദാ ഭാവം അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അവന്റെ സേവനം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, അവനോട് നല്ല രീതിയിൽ പറയുക, ഇനി ''നിന്റെ സേവനം ആവശ്യം ഇല്ല'' എന്ന്. കുറച്ച് പണം നല്കി അവനെ പറഞ്ഞു അയക്കാം. പണം തിരിച്ചു വാങ്ങാം, എന്നാൽ അവന്റെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉള്ളിൽ പ്രതികാരം നില നിർത്തും; വളരെ തീവ്രമായ പ്രതികാരം. അവൻ നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല , അവൻ തടസ്സം ആവും.

ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെ എങ്കിലും അഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ, (ഈ കലമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പോലെ) അകത്തുള്ള ഭഗവാനോട് നിങ്ങൾ ശക്തി ആവശ്യപ്പെടണം. ആരുടെയെങ്കിലും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ മാറി ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാവത്തിന്, വിരുദ്ധമാണ്. ഈ ശക്തി (ഒന്നാമത്തെ കലം) ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ചോദ്യകർത്താവ്: 'അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു' എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: ദാദാ ഭഗവാന് (അകത്തുള്ള ഭഗവാന്) മനസ്സിൽ ആയി, ഇപ്പോൾ ഈ ആൾക്ക് (ചന്ദുഭായ്) ആരേയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഭാവം ഇല്ല എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ല, എന്നിട്ടും ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ മറ്റ് ആളുകളെ (ആത്മജ്ഞാനം നേടാത്തവർ) സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ ആഗ്രഹ പ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും, അത് ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കലാമിന്റെ ഭാവന അനുസരിച്ച്

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വേറിട്ടിരിക്കുക ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മുക്തനാണ്.

അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് *ശക്തി* ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുക. ഇത് പ്രാവർത്തികം ആക്കേണ്ടതായി ഇല്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: അകത്തു നിന്നും ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആരുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഈ കലം പ്രകാരം ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുക; അത്ര മാത്രം. നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മറ്റേ ആളുടെ അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചാർജ്ജ് ചെയ്ത കാരണങ്ങളുടെ ഒരു ഫലം (പുറത്തുവരുന്ന) മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ വിത്തു വിതച്ചതാണ്. ഫലം മാറ്റാനാവില്ല. എന്നാൽ ബോധപൂർവ്വം ഇരുന്നാൽ കാരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും. അഭിപ്രായത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം കാരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് [കലം] ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതാവുന്നത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇത് ആത്മാർത്ഥമായി പറയണം അല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: യഥാർത്ഥത്തിൽ, എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി, യഥാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും ഇത് [കലം] പറയുമ്പോൾ , അത് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അവൻ അത് യഥാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ [പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്] വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു; ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പരമമായ ശാസ്ത്രമാണ്.

ഒൻപത് *കലമുകൾക്ക്* അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം ചോദിക്കണം, "ദാദാ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ. എനിക്ക് ഈ ഊർജ്ജം വേണം". അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആ

ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ബാധ്യത അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം, ഏതുതരം അറിവാണ് ലോകം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? "ഇത് ചെയ്യരുത്." ഓ സഹോദരാ, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ല, പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവ് എനിക്ക് ചേരാത്തത്. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ഈ സമീപനം പരാജയപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അവ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയുന്നതിലും പരാജയപ്പെടുന്നു; രണ്ടും കേടാകുന്നു. അതിനാൽ, സമീപനം അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരിക്കണം.

(3) ഭാവ പ്രതിക്രമണം , അതേ നിമിഷത്തിൽ!

ചോദ്യകർത്താവ്: മറ്റേ ആളുടെ അഹം വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്റെ അഹമാണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന്.

ദാദാശ്രീ: അത്തരം നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ആന്തരിക ബോധം (*ജാഗ്രതി*) എന്താണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം ആത്മ പരിശോധനക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ആന്തരിക ബോധം നിരന്തരം നിലനിർത്തണം, ഒരാളുടെ അഹം വേദനിച്ചാൽ ഉടനെ അതിന് പ്രതിക്രമണം (അതിക്രമണത്തിന്റെ വിപരീതമായ രീതി, കുറ്റസമ്മതം, ക്ഷമാപണം, തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം) നടത്തപ്പെടണം; അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടി! ആരുടെയെങ്കിലും അഹം വേദനിപ്പിച്ചാൽ, ഞാനും നടത്തുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, രാവിലെ ഉണർന്നാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്, "ഞാൻ ഒരു ജീവിയേയും മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ, നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും വേദനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല'' എന്നതായിരിക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്നും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് **അഞ്ചു പ്രാവശ്യം** അത് ആവർത്തിക്കുക. പിന്നീട് ആരെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയില്ലാതെ വേദനിക്കാൻ ഇടയായാൽ, വൈകുന്നേരം *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യുക.

എന്താണ് *പ്രതിക്രമണം* ? ഒരു കറ പറ്റിയാൽ ഉടനെ കഴുകി

കളയുന്നതുപോലെയാണ് അത്. പിന്നീട് പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? ആരാണ് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത് ? മൊത്തത്തിൽ അറിവ് ഇല്ലായ്മയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആണ് *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ,ഞാൻ *ജ്ഞാനം* (ആത്മ ജ്ഞാനം) കൊടുത്ത ആളുകൾ എങ്ങിനെ വിദഗ്ധന്മാർ ആയി ? അവർ കാര്യങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും ആലോചിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിരണ്ട് *തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെ* പിൻഗാമികൾ വിദഗ്ധന്മാർ ആയിരുന്നു, അവർ കണ്ടാൽ ഉടൻ വെടിവെക്കുന്ന *പ്രതിക്രമണം* ആണ് ചെയ്യുക. അവർ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ 'വെടിവെക്കും '(*പ്രതിക്രമണം*).

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മഹാവീർ ഭഗവാൻ, രായ്ശി - ദേവ്ശി (രാത്രി മുഴുവൻ ഉണ്ടായ തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ മാപ്പു ചോദിക്കുക - പകൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടായ തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി രാത്രി മാപ്പു ചോദിക്കുക), പാക്ഷിക് (പതിനഞ്ചു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ) പർയുഷൺ (വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ) എന്ന ക്രമത്തിൽ പ്രതിക്രമണം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

(4) സ്യാദ്വാദ് വാണി, വർത്തൻ, മനൻ......

(എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യമായ വാക്കും പ്രവർത്തിയും ചിന്തകളും)

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇനി "സ്യാദ്വാദ് വാണി, സ്യാദ്വാദ് വർത്തൻ, *സ്യാദ്വാദ്* മനൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആരുടേയും അഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി നല്കണേ" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുമോ?

ദാദാശ്രീ: *സ്യാദ്വാദ്* എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ, ഏതു ഉദ്ദേശത്തിൽ (ഭാവം), ഏതു കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ, ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നത് ആണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: *സ്യാദ്വാദ്* എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് അറിയുക എന്നാണോ?

ദാദാശ്രീ: മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നതിനാണ്

സ്യാദ്‌വാദ് എന്നു പറയുന്നത്.

മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കാൻ. ഒരു കള്ളനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് *സ്യാദ്‌വാദ്*!

ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ,ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയാലും, പാഴ്സി ആയാലും, അവർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അത് മനസ്സിൽ ആക്കുന്നു. "പാഴ്സികൾ ഇങ്ങനെ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനകവാസികൾ (ജൈന വിഭാഗം) ഇങ്ങനെയാണ്" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് , ഒരാളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം (പ്രമാണം) വേദനിപ്പിക്കരുത്. ഈ വിധത്തിൽ ആരും വേദനിക്കപ്പെടരുത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കള്ളനുണ്ടെങ്കിൽ, അവനോട് കക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, അവന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കും, അല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. .നിങ്ങൾ അയാളോട് പറയണം, "ഇതാണ് കക്കുന്നതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ".അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു,വിഷയം രീതിപരമായി അറിയിക്കണം , അപ്പോൾ മറ്റെയാൾ കേൾക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപെടും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അത് ഒട്ടും കേൾക്കില്ല, നേരെ മറിച്ച നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വ്യർത്ഥം ആയി പോകും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം വ്യർത്ഥമാവും, മാത്രമല്ല അവൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ മനസ്സിൽ "അയാൾ ആരാണ് എന്നോട് ഇത് പറയാൻ" എന്ന് പ്രതികാരം ബന്ധിപ്പിച്ച എന്നും വരാം.

ആളുകൾ പറയുന്നു കളവ് തെറ്റാണെന്ന്. എന്നാൽ ഒരു കള്ളൻ വിചാരിക്കുന്നത് ‘മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ധർമ്മം (മതം)’ എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കള്ളനെ കൊണ്ടു വന്നാൽ, ഞാനവന്റെ തോളിൽ കയ്യിട്ട്, രഹസ്യമായി, “സഹോദരാ, നിനക്ക് ഈ ബിസിനസ്സ് ഇഷ്ടമാണോ? നിങ്ങൾ അത്

ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ?"എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ അവനെകുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും എന്നോട് പറയും. അവനു എന്റെ മുമ്പിൽ ഭയം അനുഭവപ്പെടില്ല. ഭയം കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നുണ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോടു വിശദികരിക്കും, നിനക്ക് നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാധ്യതയെകുറിച്ച അറിയാമോ? അങ്ങിനെ ചെയുന്നതിന്ടെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ അറിയാമോ? ഞാൻ ഒരിക്കലും അവനെ കള്ളനായി കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫലം അവനിൽ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും കരുതുന്നത് അവർ അവരുടെ കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. *സ്യാദ്‌വാദ്* വാണി ആരേയും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല. *സ്യാദ്‌വാദ്* വാണി സമ്പൂർണ്ണമാണ് (*സമ്പൂർണ്ണ*). ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും *പ്രകൃതി* (നൈസർഗ്ഗികമായ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റരീതികളും മനോഭാവങ്ങളും) വ്യത്യസ്തം ആണ്, എന്നിട്ടും *സ്യാദ്‌വാദ്* വാണി ആരുടേയും പ്രകൃതിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: *സ്യാദ്‌വാദ്* മനൻ എന്നാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: ചിന്തകളിൽ പോലും, ചിന്തിക്കുന്നതിൽ പോലും പോലും, ഒരു മതത്തിന്റെയും അടിത്തറ വ്രണപ്പെടരുത് എന്നാണ് *സ്യാദ്വാദ്* മനൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായും പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്, പക്ഷേ അത് ചിന്തകളിലും പാടില്ല. ബാഹ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മനസ്സിലും നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകണം, അപരന്റെ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് കോട്ടം വരാത്ത വിധം. കാരണം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് അതൃപ്തി കാണുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അവിടെ എത്തുകയും ഫലമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ചീത്ത ചിന്ത വന്നാൽ ഞങ്ങൾ *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യണോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അല്ലാത്തപക്ഷം മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. നിങ്ങൾ *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യുമ്പോൾ, അവന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥം ആണെങ്കിലും, അത് ശാന്തമാകും. ആർക്കെങ്കിലും

വേണ്ടി നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത്. എല്ലാവരും സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കണം; അത്രയേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് ആശങ്കകൾ ഒന്നുമില്ല.

(5) ഒരു മതത്തിന്റെയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ......

ചോദ്യകർത്താവ്: രണ്ടാമത്തെ *കലം:* "പ്രിയപ്പെട്ട ദാദാഭഗവാൻ (ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഭഗവാൻ), ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകാതിരിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രേരകം ആകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാനും എന്റെ വാക്കും ചിന്തയും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവരാലും സ്വീകാര്യം ആയിത്തീരാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും''.

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ആരുടേയും മതത്തിന്റെ അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അവന്റെ മതം തെറ്റാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. 'ഒന്ന്' എന്നത് ഒരു എണ്ണമായി കണക്കാക്കും. ഇല്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെ.

ദാദാശ്രീ: പിന്നെ, 'രണ്ട്'. അതും ഒരു എണ്ണമായി കണക്കാക്കും, ഇല്ലേ?

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെ, ശരിയാണ്.

ദാദാശ്രീ: നൂറിൽ (100) എത്തി നിൽക്കുന്നവർ എന്താണ് പറയുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ? അവർ പറയുന്നു. "എന്റെ മതമാണ് ശരി. നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്.'' നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത്. എല്ലാവരുടെയും (മതം) ശരിയാണ്. 'ഒന്നാമത്തെ' തലത്തിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ തലത്തിന് അനുസരിച്ച് ശരിയാണ്.

‘രണ്ടാമത്തെ’ തലത്തിൽ ഉള്ളവർ അവരുടെ തലത്തിന് അനുസരിച്ച് ശരിയാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തലത്തിന് അനുസരിച്ച് ശരിയാണ്. എല്ലാ തലത്തിൽ ഉള്ളവരേയും സ്വീകരിക്കുന്ന തലമാണ് *സ്യാദ്‌വാദ്.* ഉദാഹരണത്തിന് , ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അതിന്റെ ആന്തരികമായ പ്രവർത്തന സവിശേഷതകളിൽ ആണ് , എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ചില സവിശേഷതകൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവ നിരസിക്കുക ആണെങ്കിൽ, അത് തെറ്റാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് *സ്യാദ്‌വാദ്.* ഒരാൾ 360 ഡിഗ്രിയിൽ ആണെങ്കിൽ, (അവൻ കാണുന്നു) എല്ലാവരും ശരിയാണ്, എന്നിരുന്നാലും (അവനറിയാം) ഈ വ്യക്തി തന്റെ ഡിഗ്രി വരെ ശരിയാണ്, മറ്റൊരാൾ തന്റെ ഡിഗ്രി വരെ ശരിയാണ്.

അതുകൊണ്ട്, നമുക്ക് ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളും ശരിയാണ്, അത് തെറ്റ് അല്ല. ഒരാളോടും അയാളുടെ മതം തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ! മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരാളെ നാം എങ്ങനെ അയാൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നു പറയാനാവും? അവൻ പറയും “അവന്റെ മതം മാംസം കഴിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്നു” എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. അത് അഭിപ്രായവും ദൃഢവിശ്വാസവുമാണ്. നമുക്ക് ആരുടേയും വിശ്വാസത്തെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ആവില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സ്വന്തം ആളുകൾ മാംസം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവരോട് പറയണം, "സഹോദരാ, ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല." അവരത് വീണ്ടും തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കത് എതിർക്കാനാവില്ല. നമുക്കത് അവരോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഗുണം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന്.

സ്യാദ്‌വാദ് ഒരു മതത്തിന്റേയും അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കലാണ്. അതിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗം ശരിയാണോ, അതിനെ ശരി എന്നു പറയുക, ഏതെല്ലാം ഭാഗം തെറ്റ് ആണോ അതിനെ തെറ്റ് എന്നു പറയുക. അതിനെയാണ് അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നു പറയുന്നത്. ഒരാളും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റേയോ,

ഇസ്ലാം മതത്തിന്റേയോ, മറ്റ് ഏത് മതങ്ങളുടെയോ അടിത്തറയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവയെല്ലാം 360 ഡിഗ്രിക്ക് അകത്ത് ഉള്ളവയാണ്. കേന്ദ്രമാണ് യഥാർത്ഥം ആയത്. ബാക്കി എല്ലാം ആപേക്ഷികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആണ്. കേന്ദ്രത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്ക് എല്ലാ ആപേക്ഷികം ആയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ശരിയാണ്. ഏതൊരു മതത്തെ പിന്തുടർന്നാലും ആർക്കും ഒരു ചെറിയ അളവിൽ പോലും ഉപദ്രവമുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ *സ്യാദ്വാദ്* അർത്ഥമാക്കുന്നത്!

അതിനാൽ, *സ്യാദ്വാദ്* പാത ഇങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും മതം അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. മറ്റേയാൾ നിങ്ങളെ രണ്ടുതവണ അടിച്ചാലും നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ കുറ്റമറ്റതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ കാരണം മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ലോകം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല, അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ആളുകളെ തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു (പരിഗണിച്ച്), 'ഈ വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തു' എന്ന്.

(6) അവർണവാദ്, അപരാധ്, അവിനയ്

(വിമർശനം, അപരാധം, ധാർഷ്ട്യം)

ചോദ്യകർത്താവ്: മൂന്നാമത്തെ കലമിലെ അവർണവാദ് എന്ന വാക്കിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്താണ്? "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെയോ, സന്യാസിനിമാരെയോ, മതപ്രസംഗകരേയോ മതാദ്ധ്യക്ഷരേയോ വിമർശിക്കാതിരിക്കാനും അവരോട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അവരെ പരിഹസിക്കാതിരിക്കാനും അതിന് കാരണം ആകാതിരിക്കാനും അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും."

ദാദാശ്രീ: ഏതു വിധേനയും , ഒരു വസ്തുവിനെ അത് എങ്ങിനെയോ അതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കാതെ, എന്നാൽ അതിനെ വിപരീതമായി ചിത്രീകരിക്കുക , അതാണ് ***അവർണവാദ്***! അത് പോലെ അല്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്ടെ വിപരീതമായത്. എങ്ങനെ ആണോ അങ്ങിനെ

ചിത്രീകരിക്കൂ, തെറ്റിനെ തെറ്റായും പിന്നെ ശരിയെ ശരിയായും ചെയ്താൽ , ***അവർണവാദ്*** എന്ന് പറയില്ല. എന്നാൽ എപ്പോൾ എല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നുവോ, അപ്പോൾ ***അവർണവാദ്*** എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനിലും കുറച്ച് നല്ലതും ഉണ്ടാവില്ലെ ? പിന്നെ കുറച്ച് തിരിച്ചും ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ അയാളെ കുറിച്ച് വിപരീതം ആയി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ, അത് ***അവർണവാദ്*** ആയി കണക്കാക്കും. "ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറവുകളുണ്ട്, എന്നാൽ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലവൻ" എന്ന് പറയാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആളെ കുറിച്ച് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് നേരെ മറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു , ഇതിന് '***അവർണവാദ്*** എന്ന് അർത്ഥം. അയാൾക്കു ഇല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എല്ലാം ***അവർണവാദ്*** ആണ്. ഒരു കാര്യം ഏതു പോലെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് വർണവാദമാണ്. വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് *അവർണവാദമാണ്*. അതിനെ ഒരു വലിയ ***വിരാധന*** ആയി കരുതുന്നു , ആത്മജ്ഞാനിയായ ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായി പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ *വിരാധന* ആണ്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരോട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപിക്കുക (*നിന്ദ*) എന്ന് പറയും, എന്നാൽ ഇത് ഉയർന്ന നിലയിൽ ഉള്ളവരോട് ആണെങ്കിൽ, അത് ***അവർണവാദ്*** ആയി കരുതപ്പെടും. ഉയർന്ന ആളുകൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് ആത്മീയമായി പുരോഗതിക്കുന്നവരെ ആണ്. ഉയർന്ന ആളുകൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലൗകിക ഇടപെടലുകളിൽ ഉയർന്ന പദവികളിൽ ഉള്ളവരെ അല്ല, പ്രസിഡണ്ട് മാരെ അല്ല ; അത് ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ***അവർണവാദ്*** എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു. അത് ഗുരുതരം ആയ ബാധ്യതയാണ് ! ***അവർണവാദ്*** ഒരു ഗുരുതരം ആയ ബാധ്യതയാണ്! അത് *വിരാധന*യെക്കാൾ മോശം ആണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: സന്യാസിമാർ, സന്യാസിനിമാർ, മത പ്രസംഗകർ, മത തലവന്മാർ എന്നിവരെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അവർ എല്ലാവരും. അവർ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽ ആണോ അല്ലയോ, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവർ ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല. എന്തായാലും അവരെല്ലാം മഹാവീർ ഭഗവാനെ പിന്തുടരുന്നവർ അല്ലേ? അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും, അതവർ ചെയ്യുന്നത് മഹാവീർ ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെ. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും, ശരിയായാലും തെറ്റായാലും അത് അവർ ചെയ്യുന്നത് മഹാവീർ ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് തെറ്റായി (***അവർണവാദ്***) ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ കഴിയില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: *അവർണവാദവും വിരാധനയും* തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: *വിരാധന* യിലൂടെ ഒരാൾ തെറ്റായ ദിശയിൽ പോകുന്നു, താഴ്ന്ന ജീവ ഗതികളിലേക്ക് (ഗതി) പോകുന്നു. അവർണവാദം ചെയ്ത് പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടി പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് പഴയതു പോലെ ആയിത്തീരും. അതുകൊണ്ട്, ആരെയെങ്കിലും കുറിച്ച് തെറ്റായി സംസാരിച്ച് (അവർണവാദം നടത്തി) , പിന്നീട് പ്രതിക്രമണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാം വീണ്ടും ശുദ്ധമാവും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ദയവായി *അവിനയവും വിരാധനയും* വിശദീകരിച്ചു തരൂ.

ദാദാശ്രീ: *അവിനയം വിരാധനയായി* കണക്കാക്കാൻ ആവില്ല. *അവിനയം* ഒരു പടി താഴെ ആണ്, എന്നാൽ *വിരാധനയിൽ* ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഉദ്ദേശത്തോടെ എതിർക്കുന്നു. 'ഇത് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ല' എന്ന മനോഭാവം ആണ് *അവിനയം.* ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനെ *അവിനയം* ആയി കരുതും.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്താണ് *അപരാധം*?

ദാദാശ്രീ: ആരാധന നടത്തുന്നവർ ഉയരുന്നു, വിരാധന നടത്തുന്നവർ താണു പോകുന്നു. അപരാധം ചെയ്യുന്നവർക്ക്

ഇരുഭാഗത്തും കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപരാധം ചെയ്യുന്ന ആൾ സ്വയം പുരോഗമിക്കില്ല, മറ്റാരേയും പുരോഗമിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ഇല്ല. അത്തരം ആളുകളെ *അപരാധി* എന്നു പറയുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: വിരാധനയിലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ പുരോഗതിപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, ശരിയല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: താരതമ്യത്തിൽ, വിരാധന നടത്തുന്ന ആളാണ് നല്ലത്. ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചാൽ "നിങ്ങൾ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ സത്യമാകും! " എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ശരിയായ ദിശ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞേക്കാം. ആരെങ്കിലും അയാൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ, അയാൾ നേർവഴിക്കു വരും. എന്നാൽ ഒരു അപരാധി പിൻതിരിയുകയോ മുന്നേറുകയോ ചെയ്യില്ല. വിരാധന ചെയ്യുന്ന ആൾ തെറ്റായ ദിശയിൽ നടക്കാം, എന്നാൽ അവൻ താഴെ വീഴും !

ചോദ്യകർത്താവ്: *വിരാധന* നടത്തുന്ന ആൾക്ക് പിൻതിരിയാനുള്ള അവസരമുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് തിരിഞ്ഞുവരാൻ അവസരമുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അപരാധിക്ക് തിരിഞ്ഞുവരാൻ അവസരമുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: അയാൾ തിരിഞ്ഞു വരികയും ഇല്ല, മുന്നോട്ടു പോവുകയുമില്ല. അയാൾക്ക് ഒരു ചെരിവും ചായ്‌വും ഇല്ല. അയാൾ മുന്നോട്ടും പോകില്ല, പുറകോട്ടും പോകില്ല. നിങ്ങൾ അയാളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം അയാൾ അതേ സ്ഥലത്തു തന്നെ ആയിരിക്കും, അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ. അതാണ് 'അപരാധി' എന്നു വിളിക്കുന്ന ആൾ.

ചോദ്യകർത്താവ്: *അപരാധം* എന്നതിന്റെ നിർവ്വചനം എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെയാണ് വിരാധന നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണ്ണ ബോധ ഭാവത്തിൽ ആണ് *അപരാധം* നടക്കുന്നത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ദാദാ?

ദാദാശ്രീ: ഒരു വ്യക്തി ശാഠ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ (*അപാരാധ്*) അവസാനിച്ചേക്കാം. ചെയ്യരുത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരാൾ വിരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അത് *അപരാധത്തിൽ* പെടും. *വിരാധന* ചെയ്യുന്നവനെ മോചിപ്പിക്കാം, എന്നാൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നവനെ മോചിപ്പിക്കപ്പെടില്ല. വളരെ വലിയ, ശക്തമായ അഹംഭാവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി *അപരാധം* ചെയ്യുന്നതിൽ അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം പറയേണ്ടത്, 'നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വയം ആഡംബരത്തോടെ ചുറ്റിനടക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് അത് അറിയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിനക്ക് ഭ്രാന്താണ്.' നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ചെയ്യണം; നിങ്ങൾ ഗുണനം മാത്രം ചെയ്താൽ, അത് എവിടേക്ക് നയിക്കും? അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിഭജനം നടത്തണം. ആകെ തുകയും കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയും പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമാണ്, അതേസമയം ഗുണനവും ഹരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ്. ഈ അഹം അതിനെ ഏഴിൽ ഗുണിച്ചാൽ, അതിനെ ഏഴായി ഹരിക്കുക, അങ്ങനെ ബാക്കിയില്ല!

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് ബാക്ക്ബൈറ്റ് (നിന്ദ) ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് എന്തിനു കീഴിലാണ്?

ദാദാശ്രീ: ബാക്ക്ബൈറ്റ് (*നിന്ദ*) *വിരാധനയിൽ* ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ *പ്രതിക്രമണ*ത്തിലൂടെ അതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാക്കാനാവും. അത് *അവർണവാദം* പോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്ദിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവരറിയാതെ കുറ്റം പറയുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ പരമാണുക്കൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഈ തരംഗങ്ങൾ എല്ലാം, ആരെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, അയാളിൽ എത്തിച്ചേരും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ ശ്രദ്ധാരഹിതമായ വാക്കും പറയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ എങ്കിൽ, നല്ലതെന്തെങ്കിലും പറയൂ ,

അവരെ പ്രശംസിക്കൂ, എന്നാൽ അവരെ അപമാനിക്കരുത്.

അതുകൊണ്ട് ആരേയും കുറ്റം പറയരുത്. നിങ്ങൾക്കവരെ പ്രശംസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ കുറ്റം പറയരുത്. ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത്, 'അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉള്ളത്?' എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം പരദൂഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെക്കുറിച്ചും ദോഷം പറയാൻ ഇടവരരുത്.

ഇവിടെ പരദൂഷണം എന്നൊന്നില്ല. എന്താണ് ശരിയും തെറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്! ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു : "തെറ്റിനെ തെറ്റായും ശരിയെ ശരിയായും അറിയുക. എന്നിരുന്നാലും, തെറ്റാണെന്ന് അറിയുന്ന കാര്യത്തോട് ഒരു ചെറിയ വെറുപ്പ് പോലും പാടില്ല, ശരിയാണെന്ന് അറിയുന്ന കാര്യത്തോട് ഒരു ചെറിയ ആസക്തിയും ഉണ്ടാകരുത്. തെറ്റ്, തെറ്റ് എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ, ശരിയേ ശരിയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, നമ്മൾ അത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം. ജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അറിവ് [കൃത്യമായി] മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

(7) ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടക്കേടും നിന്ദയും പാടില്ല...

ചോദ്യകർത്താവ്: നാലാമത്തെ കലം : "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അളവിൽ പോലും ഒരു ജീവിയോടും ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നാതിരിക്കാനും വെറുക്കാതിരിക്കാനും വെറുപ്പിനോ ഇഷ്ടക്കേടിനോ കാരണമാകാതിരിക്കാനും അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും."

ദാദാശ്രീ: അതെ, അതു ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്നേക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയാളോട് ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഇഷ്ടക്കേട് (*അഭാവം*) തോന്നിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവഹേളനം (*തിരസ്കാരം*)

തോന്നിയേക്കാം. അതിനാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുതാപം തോന്നുകയും വേണം.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനാവാൻ കഴിയില്ല. ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ആളിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രതികാര ഭാവം ബന്ധിക്കപ്പെടും. ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനോട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് തിരസ്കാര ഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രനാവാൻ കഴിയില്ല. ആരോടെങ്കിലും ചെറിയ അളവിൽ പോലും വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടകരമാണ്. ആരോടെങ്കിലും തിരസ്കാരം അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വീതരാഗി (രാഗദ്വേഷമുക്തമായ അവസ്ഥ) ആവാൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീതരാഗി ആകേണ്ടിവരും, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയൂ!

(8) സന്തോഷരഹിതവും വേദനിപ്പിക്കുന്നതുമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക

ചോദ്യകർത്താവ്: അഞ്ചാമത്തെ കലം : "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു ജീവിയോടും കടുത്തതും വേദനാജനകവുമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കാനും അതിന് കാരണമാകാതിരിക്കാനും അതിന് പ്രേരകമാകാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും.

ആരെങ്കിലും എന്നോട് കടുത്തതും വേദനാജനകവുമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷം അവരോട് മൃദുവായും ദയയോടെയും മറുപടി പറയുന്നതിനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും".

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ കടുത്ത ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിക്കാൻ ഇടയായാൽ, നിങ്ങൾ അയാളോട് നേരിട്ട് പറയണം, "കൂട്ടുകാരാ, എനിക്കു തെറ്റുപറ്റി, ഞാൻ വളരെ വിഷമിക്കുന്നു, എനിക്ക് മാപ്പ

തരു." നിങ്ങൾ അയാളോട് നേരിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, മനസ്സിൽ പശ്ചാത്തപതിക്കു, "ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്."

ചോദ്യകർത്താവ്: വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ നാം സ്വയം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം.

ദാദാശ്രീ: അതെ, നിങ്ങളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടു മാത്രമേ അത് അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് യാന്ത്രികമായി നിർത്തുകയില്ല. 'എന്നോട് ക്ഷമിക്കു' എന്ന് പറയുന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം അത് അവസാനിക്കുകയില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്താണ് ***മൃദു-ഋജു*** ഭാഷാ?

ദാദാശ്രീ: ***ഋജു*** നേരെയുള്ളതാണ്. ***മൃദു*** വിനയത്തോടെ ഉള്ളതാണ്. അത്യന്തം വിനയത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് 'മൃദു' എന്നു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലളിതവും വിനയാന്വിതവും ആയ വാക്കുകൾ പറയണം. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനമായ ഭാഷ കൊണ്ട് മകൻ വേദനിക്കാൻ ഇടയായാൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം. അവനോട് പറയുകയും വേണം, "എനിക്കു വിഷമമുണ്ട്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കു, ഞാൻ ഇനി അത്തരം വാക്കുകൾ പറയുകയില്ല" എന്ന്. സംഭാഷണം നല്ലതാവാനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം ഇതാണ്. 'ഇതാണ്'' അതു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേയൊരു കോളേജും.

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ പരുഷവും നിന്ദ്യവുമായ ഭാഷയും വിനയത്തോടെയുള്ളതും നേരായതുമായ ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: ധാരാളം ആളുകൾ കടുത്ത ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കും: "നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, നീ ദുഷ്ടനാണ്, നീ കള്ളനാണ്" എന്നിങ്ങനെ. നാം മുമ്പ് ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത വാക്കുകൾ അവർ

ഉപയോഗിക്കും ! കഠോരമായ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിലച്ചേക്കാം. അത്തരം പരുഷമായ സംസാരം ഒരിക്കലും സുഖകരമായി കണക്കാക്കില്ല. മറിച്ച്, 'ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്' ഒരാൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം! കഠോരമായ സംസാരം അഹംഭാവമാണ്.

തന്തീലി ഭാഷയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? മറ്റൊരാളും ആയി മത്സരിക്കുമ്പോൾ തർക്കമുണ്ട്, ഇല്ലേ? "ഞാൻ എത്ര നന്നായി പാചകം ചെയ്തുവെന്ന് നോക്കൂ. അവൾക്ക് എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല ?" അതുപോലെ തന്നെ, ഒരാൾ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഒരാൾ മത്സരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ *തന്തീലി* (നിന്ദ്യമായ) ഭാഷ വളരെ മോശമാണ്.

പരുഷവും നിന്ദ്യവുമായ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. സംഭാഷണത്തിലൂടെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഊർജ്ജത്തിനായി ദാദാ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ അസുഖകരമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, വിപരീതത്തിനായി ഊർജ്ജം ചോദിക്കുക; "ശുദ്ധമായ സംസാരം (*ശുദ്ധ വാണി*) സംസാരിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം എനിക്കു തരുക. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രസംഗം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ (*സ്യാദ് വാദ് വാണി*). നേരായതും താഴ്മയുള്ളതുമായ ഭാഷ സംസാരിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം എനിക്കു തരുക." അത്തരം (ഊർജ്ജം) ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുടരുക. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത സംസാരമാണ് *സ്യാദ് വാദ്* വാണി.

(9) ...ലൈംഗിക പ്രേരണകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ!

ചോദ്യകർത്താവ്: ആറാമത്തെ കലം : "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ആണായാലും, പെണ്ണായാലും, നപുംസകമായാലും ഒരു ജീവിയോടും ലൈംഗികതൃഷ്ണയോ വികാരങ്ങളോ ചേഷ്ടകളോ പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അനന്തമായ

ആന്തരിക ശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും. എന്നന്നേക്കുമായി ലൈംഗികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും''.

ദാദാശ്രീ: ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കാണുക ആണെങ്കിൽ, ഉടൻ തന്നെ ചന്ദുഭായിയോട് (വായനക്കാരനോട് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പേര് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പറയുക), 'ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. മാന്യമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹോദരി ഉള്ളതു പോലെ, അവൾ ആരുടെയെങ്കിലും സഹോദരിയാകാം! ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ഒരു ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വേദനയുണ്ടാകും? അതുപോലെ, മറ്റൊരാൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിനാൽ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല'. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: '***ചേഷ്ഠ***' എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും *ചേഷ്ടകൾ* ആണ്. നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കളിയാക്കുക ആണെങ്കിൽ, അത് *ചേഷ്ടകൾ* ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ചിരിക്കുക ആണെങ്കിൽ, അത് *ചേഷ്ടകൾ* ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും കളിയാക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ അവനെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ, അവയെല്ലാം *ചേഷ്ടകൾ* ആണോ?

ദാദാശ്രീ: പല തരം *ചേഷ്ടകൾ* ഉണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട *ചേഷ്ടകൾ* എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: കാണാൻ കഴിയുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കാവുന്നതുമായ

ലൈംഗിക സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും *ചേഷ്ടകൾ* ആണ്. ശരീരത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവ *ചേഷ്ടകൾ* അല്ല. ചിലപ്പോൾ ലൈംഗിക മോഹങ്ങളും ചിന്തകളും ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷേ അവ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നില്ല. ചിന്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ മനസ്സിന്റെതാണ്.

"എല്ലാ ലൈംഗിക പ്രേരണകളിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി മുക്തനാകാൻ എനിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജം നൽകൂ." ദാദായോട് ഇത്രയും ചോദിക്കണം. ദാദായ്ക്ക് അത്തരം കൃപ നൽകാൻ കഴിയും!

(10) ഒരു രുചിയിലും അമിതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്...

ചോദ്യകർത്താവ്: ഏഴാമത്തെ കലം : ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], പ്രത്യേക രുചികളോടു കൂടിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോട് ഉള്ള അമിത ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പരമ ശക്തി എനിക്കു നല്കിയാലും. സന്തുലിതവും സമ്പൂർണ്ണവും ആയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ശക്തി നല്കിയാലും

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, തക്കാളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയവ മാത്രം, പിന്നീട് നിങ്ങൾ അവ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് അമിതമായ പ്രലോഭനത്തിൽ (***ലുബ്ധപാന്ത***) നിലനിൽക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തക്കാളി കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ അത് ഓർമ്മയിൽ വരരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഊർജ്ജവും അമിതമായ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട്, " വിളമ്പിയതെന്തും എനിക്ക് നന്നായിരിക്കുന്നു" എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അമിതമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പുന്നത് എന്തുതന്നെയായാലും കൂടുതൽ ആലോചന കൂടാതെ കഴിക്കുക. അതിൽ എതിർപ്പൊന്നും പാടില്ല. പകരം, നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പുന്നതെന്തും സ്വീകരിക്കുക. മറ്റൊരു ഭക്ഷണവും ഓർക്കരുത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ എന്താണ് '***സമരസി***' കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: സമരസിയുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എല്ലാം കഴിക്കണം എന്നാണ്, മധുരമുള്ള ബ്രഡ്, സൂപ്പ്, ചോറ്, പച്ചക്കറികൾ മുതലായവ. എന്നിരുന്നാലും ഒരാൾ മധുരമുള്ള ബ്രഡ്ഡിൽ മാത്രം മുഴുകാൻ പാടില്ല.

ചിലർ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം അവർക്കെതിരെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും, "നിങ്ങൾക്കെന്താണ് എനിക്കെതിരെ ഉള്ളത് ?" തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ! ഹേയ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ 'നാവ്' [രുചിമുകുളങ്ങളെ] ശിക്ഷിക്കാം? തെറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റേതാണ്. തെറ്റ് അറിവില്ലായ്മയാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു ***സമരസി*** ആഹാരം? എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും ഒരേ വികാരം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനാകും?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എന്തുതന്നെയായാലും, അത് നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന് സമരസിയായി കണക്കാക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പാകം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് വിളമ്പുമ്പോൾ , അവർ അതിനെ സമരസിയായി കണക്കാക്കില്ല. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിൽ, മുളക് കുറവായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു സമരസി ഭക്ഷണക്രമം ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. രുചികരമായ ഭക്ഷണം എന്നാണ് ***സമരസി*** ഭക്ഷണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ; ഇതിനർത്ഥം ഒരു ചേരുവയും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നില്ല, എല്ലാ ചേരുവകളും അനുപാതത്തിലാണ്. "ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ചാൽ മതി" എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അതൊരു സമരസി ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കില്ല. സമരസി എന്നാൽ ആറുതരം രുചികളും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് സുഖമായി കഴിക്കുക, രുചികരമായി കഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കയ്പ്പ് രുചി സഹിക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, അതിനു പകരം പാവയ്ക്ക (*കരേല*), പീച്ചിങ്ങ (*കങ്കോട*), അല്ലെങ്കിൽ ഉലുവ ഇല

(*മേത്തി*) {എല്ലാം വിവിധ അളവിൽ കയ്പുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് } ഉപയോഗിക്കാം. കയ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കഴിക്കണം; കയ്പ്പേറിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്വിനൈൻ [മലേറിയയെ ചെറുക്കാനുള്ള അത്യധികം കയ്പേറിയ മരുന്ന്] കഴിക്കുന്നത്! കയ്പ്പേറിയ രുചി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്! എല്ലാ ആറ് രുചികളും കഴിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: എല്ലാ രുചികളുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണോ നാം " ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ! എനിക്ക് സമരസി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ശക്തി നല്കണേ" എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അതെ. നിങ്ങൾ ശക്തി ആവശ്യപ്പെടണം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവന? *സമരസി* ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാവന നിങ്ങളുടെ പുരുഷാർത്ഥം (ബോധപൂർവ്വമായ, സ്വതന്ത്രമായ പരിശ്രമം) ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നല്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പുരുഷാർത്ഥം ശക്തമാകുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരു രുചിയോടും അമിതമായ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകരുത് എന്നതും ശരിയാണോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും തോന്നരുത്, 'എനിക്ക് പുളിയുടെ രുചിയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടമല്ല' എന്ന്. ചിലർ പറയുന്നു, "എനിക്ക് മധുരമില്ലാതെ കഴിയില്ല." അപ്പോൾ മസാലയുടെ രുചിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം? ചിലർ പറയുന്നു: "എനിക്ക് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് എരിവുള്ള [ഭക്ഷണം] മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതെല്ലാം *സമരസിയായി* കണക്കാക്കാനാവില്ല. *സമരസി* എന്നാൽ എല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അത് കുറഞ്ഞതോ വലിയതോ ആയ അനുപാതത്തിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു

ചോദ്യകർത്താവ്: ജ്ഞാനവും *സമരസി* ആഹാരവുമായി വല്ല

ബന്ധവുമുണ്ടോ? ജ്ഞാന ജാഗ്രതിക്കായി ഞങ്ങൾ സമരസി അല്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണോ?

ദാദാശ്രീ: മഹാത്മാക്കൾക്ക് (ജ്ഞാന വിധിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ) *സമരസി* ആഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിളമ്പിയ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് സാധാരണ എല്ലാ ആളുകൾക്കും (ആത്മജ്ഞാനം നേടാത്തവർ) വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കൾ കഴിയുന്നതും *സമരസി* ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആലോചിക്കും. ഞാൻ പറയും, "എനിക്ക് കുറച്ച് മുളക് കൊണ്ടുവരിക." "ഞാൻ ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു" എന്നും ഞാൻ പറയും. ചുമയ്ക്ക് (മസാലകൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്) എപ്പോൾ പ്രതിവിധി നൽകണം എന്ന് 'ഞങ്ങൾ' {ജ്ഞാനി പുരുഷ്} അറിയുന്നു. ഇത് പ്രകൃതി അതിന്ടെ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനാൽ ആണ്.

(11) പ്രകൃതിയുടെ ഗുണനവും ഹരണവും

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയാണോ *സമരസി* ഭക്ഷണക്രമം ചെയ്യേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: എന്താണ് *പ്രകൃതി?* പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് *പ്രകൃതി* അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി പതിനേഴിൽ ഗുണിച്ചതിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനാൽ, ഞാൻ മറ്റൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തി.

ചോദ്യകർത്താവ്: അപ്പോൾ പതിമൂന്നു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിനെ പതിമൂന്നു കൊണ്ടു തന്നെ ഹരിക്കണം അല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, ശരിയല്ലേ !

ചോദ്യകർത്താവ്: ഏത് തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഉദാഹരണം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും?

ദാദാശ്രീ: *പ്രകൃതി* എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത

ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ (ഭാവം) എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കഴിക്കുന്ന മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശം പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ആ ഉദ്ദേശം കളയണമെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പോകും. ഒരു പുതിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ, അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിനാൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അക്കൗണ്ട് സീൽ ചെയ്യണം.

(12) ...അവിടെയാണ് പ്രകൃതി പൂജ്യമാകുന്നത്!

ചോദ്യകർത്താവ്: അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒൻപത് കലമുകൾ പറഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതിയെ അസ്തിത്വ - അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവ സഹായിക്കുമോ ?

ദാദാശ്രീ: സഹായം ഉണ്ടാവും. ഏതിനെ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചുവോ, അതിനെ കൊണ്ട് ഹരിക്കു. ഡോക്ടർ എന്നോട് "ഇത് കഴിക്കു" എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു "ഡോക്ടർ, ഇത് മറ്റൊരു രോഗിയോട് പറയു. എന്റെ 'ഗുണനം' മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ്". വിഭജിക്കാൻ ഉള്ള തെറ്റായ കണക്ക് അദ്ദേഹം എനിക്ക് നൽകിയാൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

ചോദ്യകർത്താവ്: നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ചുവന്ന മുളകുപൊടി വിതറി അതിനെ വിഭജിക്കുകയാണോ?

ദാദാശ്രീ: കൂടുതൽ ചുവന്ന മുളകു പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചുമയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് ചുമ വന്നാൽ ഞാൻ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, 'നോക്കു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുമ വന്നു, അല്ലേ!'

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ വിഭജനം എവിടെയാണ് വരുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: അതാണ് വിഭജനം. ഞാൻ ചുവന്ന മുളക് എടുത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഡിവിഷൻ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ ആദ്യം, *പ്രകൃതിയിൽ* നിറച്ചവയെല്ലാം നാം നീക്കം ചെയ്യണം.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.

ഞാൻ നിരുബേനോട് പറയുന്നു, "നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് കുറച്ച് *സുപാരി* (അടക്ക , ഒരു മൗത്ത് ഫ്രെഷ്നറായി കഴിക്കുന്നത്)". എന്നാൽ *സുപാരി* ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, "ഇത് ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മരുന്നാണ്." പലതവണ അവൾ വേണ്ട എന്ന് പറയും, അതിനാൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, അവൾ അതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുമ വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, *സുപാരി* കഴിക്കുന്നത് 'ഞാൻ' [അകത്തുള്ള ദാദാ ഭഗവാൻ] അല്ല. 'എനിക്ക്' ഒന്നിനും ശീലമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പണ്ട് സ്റ്റോക്ക് നിറച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഇത് [*സുപാരി* കഴിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി] സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ?

ഇതാണ് നമ്മുടെ ***അക്രം വിജ്ഞാനം***! മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ശീലങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഈ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ [ഒരു രുചിയിൽ] അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷേ ഈ *കലം* പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, [പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ] കരാറുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് *പ്രകൃതി* ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് ഗുണിച്ചാൽ അത് വർദ്ധിക്കും. അത് വിഭജിക്കണം. "*പ്രകൃതിയെ* പ്രകൃതി കൊണ്ട് വിഭജിക്കണം". ദയവായി ഇത് വിശദീകരിക്കുക.

ദാദാശ്രീ: അങ്ങനെ ഈ *കലമുകൾ* പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ വിഭജനം സംഭവിക്കുകയും അത് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം *കലമുകൾ* പറയാതിരുന്നാൽ 'ചെടി' തനിയെ വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ കുറയും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നടന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഗുണനം നിർവീര്യമാകും. ആത്മാവിന്റെ ഗുണനം സംഭവിക്കും, പ്രകൃതിയുടെ

വിഭജനം നടക്കും. അതിനാൽ, സ്വയം 'പോഷിപ്പിക്കപ്പെടും'. നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, രാവും പകലും ഈ *ഒമ്പത് കലമുകൾ* പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുക! നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒഴിവു സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ, അവ പറയുക. 'ഞങ്ങൾ' എല്ലാ മരുന്നുകളും നൽകുന്നു, ധാരണ നൽകുന്നു, പിന്നെ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ...

(13) ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി ...

(പ്രത്യക്ഷ്, പരോക്ഷ്, ജീവന്ത് - മൃത്യു പാമേലാനോ)

ചോദ്യകർത്താവ്: എട്ടാമത്തെ കലം : "ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഒരു ജീവിയേയും അവർ സമീപത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായാലും മരിച്ചവരായാലും വിമർശിക്കാതിരിക്കുവാനും അവരോട് തെറ്റു ചെയ്യാതിരിക്കാനും എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയാലും".

ദാദാശ്രീ: ***അവർണ്ണവാദ്*** എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ നന്നായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു , അവൻ പ്രശസ്തനാണ്, എന്നിട്ടും നമ്മൾ അവനെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ആ പ്രശസ്തി തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ***അവർണ്ണവാദ്*** എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനെ പരാമർശിച്ച്, മരിച്ചവരോട് നാം ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ, അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്തും, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ അത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ശപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തെറ്റ് സംഭവിക്കും. അതാണ് ഈ *കലം* അറിയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവർക്ക് എതിരായി പോലും സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക്, അത് വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തുകയോ എത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തിന്മകൾ ചെയ്ത ഒരു അഴിമതിക്കാരനുണ്ടെന്ന് കരുതുക, അവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം

അവനെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കരുത്.

നിലവിൽ, രാവണനെ (ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിയോഗിയായ) കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മോശമായി സംസാരിക്കരുത്, കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ശാരീരിക രൂപത്തിൽ എവിടെയോ ആണ്. അങ്ങനെ 'ഫോൺ കോൾ' അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തുന്നു. ''രാവണൻ ഇങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ആയിരുന്നു'' എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു.

നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ ഒരു ബന്ധുവിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ , നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടരുത് . നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടാൻ ഇടയായാൽ, പിന്നീട് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം, 'ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല.' മരിച്ച ഒരാളെക്കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് വലിയ അപരാധമാണ്. മരിച്ചവരെ പോലും വെറുതെ വിടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ. ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇത് അങ്ങനെയാകരുത്; അതാണ് 'ഞങ്ങൾ' അറിയിക്കുന്നത്. അതിൽ ഗുരുതരമായ ബാധ്യതയുണ്ട്.

ഭൂതകാലത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരാൾ ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഈ *കലം* പാരായണം ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല. ഹുക്ക വലിക്കുമ്പോൾ, ''പുക വലിക്കാതിരിക്കാനും, ആരെയും പുകവലിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും, ആരെയും പുകവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ'' എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകൾ ഇല്ലാതാകും. അല്ലെങ്കിൽ, പുദ്ഗലിന്റെ (ആത്മാവ് അല്ലാത്ത സമുച്ചയത്തിന്റെ - ശരീരത്തിന്റെ) അന്തർലീനമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത്.

(14) ലോകരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉപകരണമാകാൻ ഊർജ്ജം നൽകു!

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒമ്പതാമത്തെ കലം: ''ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ലോകമോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ ഒരു നിമിത്തമാകുന്നതിന് എനിക്ക് അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി നല്കിയാലും''. എങ്ങനെയാണ് ലോകമോക്ഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഭാവന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മറ്റ് ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അങ്ങ് ആപേക്ഷികമായ ഭൗതിക (ശരീരം) നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്, അതോ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ (ആത്മ-സാക്ഷാത്ക്കാരം) നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ?

ദാദാശ്രീ: അല്ല. ശരീരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. നാം ആത്മ സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു മാത്രമേ താല്പര്യം എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ, യഥാർത്ഥമായതിന്റെ സഹായത്താൽ, ആപേക്ഷികമായ മേഖലയിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. ലോക മംഗളത്തിനായുള്ള ഭാവന നിങ്ങൾ വളർത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ അത് വെറുതെ, പറയുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോര. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാവന ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആളുകൾ വെറുതെ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതുപോലെ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: വെറുതെ അലസമായി ഇരിക്കുന്നതിനു പകരം ഈ ഭാവനകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കുറഞ്ഞത് നിഷേധാത്മകമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു! ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ, അത്രയും നല്ലതാണ്; നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് അത്രയും

നേടിയിട്ടുണ്ട്!

ചോദ്യകർത്താവ്: ആ ഭാവനയെ യാന്ത്രികമായ ഭാവന എന്നു വിളിക്കാമോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ യാന്ത്രികമെന്നു വിളിക്കും? ഒരാൾ അമിതമായും അർത്ഥരഹിതമായും ഇത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് യാന്ത്രികമാണ്. ഒരാളുടെ അവബോധത്തിൽ അവശേഷിക്കാതെ ഒരാൾ അത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അത് യാന്ത്രികമാണ്!

(15) ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല!

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒൻപത് കലമുകളിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 'എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ, എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ.' അതിനാൽ, അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുമോ?

ദാദാശ്രീ: തീർച്ചയായും! ജ്ഞാനിപുരുഷന്റെ (ആത്മ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവന്റെ) വാക്കുകളാണിത്! പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്തും വ്യാപാരിയുടെ കത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാത്തത്? അതെ, ജ്ഞാനിപുരുഷന്റെ വാക്കുകളാണിത്. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അത് നടക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ കാര്യങ്ങളാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ ഇത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, ഇത് വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. അത് സ്വന്തമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. അതിനാൽ ഈ പുസ്തകം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ദിവസവും വായിക്കുകയും വേണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ദിവസവും വായിക്കുന്നത് തുടരുമ്പോൾ, അത് പ്രായോഗികമായി വരും. നിങ്ങൾ ആ രൂപമായി മാറും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നേട്ടം അത്ര പ്രകടമാകില്ല!,

എന്നാൽ ക്രമേണ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടമാകും.

ഈ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലം, അത് തീർച്ചയായും പെരുമാറ്റത്തിൽ വരും, ഒടുവിൽ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ദാദാ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ചോദിക്കണം. ദാദാ ഭഗവാന് പരിധിയില്ലാത്ത, അനന്തമായ ഊർജങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും തരും! അപ്പോൾ ഈ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ചോദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും!.

ദാദാശ്രീ: അതെ, ഈ [കലമുകളെ] പിന്തുടരാനുള്ള ഊർജ്ജം ഉടലെടുക്കും, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവ പാലിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് അവ അങ്ങനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുടരണം. നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. [ഒമ്പത് കലമുകളിൽ] എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള പെരുമാറ്റം ഉടനടി സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ അത് സംഭവിക്കുകയുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ['ചന്ദുഭായ്'] എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് 'നിങ്ങൾ' [സ്വയം] അറിയുകയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം, ഈ ഊർജ്ജം ചോദിക്കു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിക്കും

(16) ശക്തി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക

ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, "എല്ലാം ഈ ഒൻപത് കലമുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ബാക്കിയായി ഒന്നുമില്ല. അയാൾ അത് ദിവസവും വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു. അതിന് അയാൾ പറഞ്ഞു, "അത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ്" എന്ന്. ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമല്ല എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത്, 'ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ എനിക്കു ശക്തി തരൂ' എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമാണ്. ശക്തി ആവശ്യപ്പെടാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്."

അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, "അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അത് എളുപ്പമാണ്" എന്ന്. എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു.

എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, "ആരാണ് ഈ ഊർജ്ജം നൽകുന്നത്?" ഞാൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ ഊർജ്ജം നൽകും." നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം നൽകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാൻ അറിയാത്തതിനാൽ, ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം, അല്ലേ? നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ! ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, "ഇത്രയും ചെയ്യാൻ കഴിയും, എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു."

നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് റോട്ടിസ് (ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രെഡ്) കൂടുതൽ കഴിക്കുക, എന്നാൽ ഈ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുക. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, "എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഇഷ്ടമാണ്."

ചോദ്യകർത്താവ്: 'ചോദിച്ചാൽ ഊർജ്ജം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ?' എന്നൊരു സംശയം തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്.

ദാദാശ്രീ: ആ സംശയം തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലേ! അതിനാൽ ആ ഊർജ്ജം ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഊർജ്ജം തന്നെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. 'നിങ്ങൾ' [സ്വയം] ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അഹംഭാവം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ പറയും, "ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് നടക്കുന്നില്ല." അതിനാൽ ഊർജ്ജം മാത്രം ചോദിക്കുക.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ഒമ്പതു കലമുകളിൽ, ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും, കാരണമാകാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും, ആർക്കും പ്രോത്സാഹനം ആകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള

ശക്തിയും ആവശ്യപ്പെട്ടുമ്പോൾ, അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണോ, അതോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ കഴുകി കളയാനാണോ?

ദാദാശ്രീ: ഭൂതകാല കർമ്മങ്ങൾ കഴുകി കളയുകയും ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഊർജ്ജങ്ങൾ ഇതിനകം അവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ കർമ്മങ്ങൾ കഴുകി കളയുന്നതിലൂടെ, ഊർജ്ജങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. ഊർജ്ജങ്ങൾ ഇതിനകം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവ പ്രകടമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദാദാ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നത്, "നമ്മുടെ ഭൂതകാല കർമ്മങ്ങൾ കഴുകിയാൽ, ഊർജ്ജം പ്രകടമാകും."

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇതെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു; ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസാധാരണ ചർച്ചയാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും ഇത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ, അവന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നുപോകും.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അല്ലാത്തപക്ഷം [ഇതുവരെ] മനസ്സിലാക്കാവുന്നതൊന്നും അവൻ കണ്ടെത്തിയില്ല. വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാദ്യമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ, അത് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പരിഹാരം വരും.

ഈ ഒമ്പത് കലമുകളിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കഴിയുന്നത്രയും പിന്തുടരുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാൽ അവ പിന്തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഊർജ്ജം ചോദിക്കുക എന്നതാണ്. ആ ഊർജ്ജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഊർജ്ജം ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ജോലി യാന്ത്രികമായി തീരും. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഒമ്പത് കലമുകളും സജ്ജീകരിക്കപ്പെടും! അതുകൊണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ അവ പറഞ്ഞാൽ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം ചോദിച്ചു എന്നാണ് , അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിക്കും.

(17) ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൂടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി

ചോദ്യകർത്താവ്: ഒരാൾ ഹുക്ക വലിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്, 'പുകവലിക്കാതിരിക്കുക, ആരും പുകവലിക്കാൻ കാരണം ആകാതിരിക്കുക , പുകവലിക്കാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ...' എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.!

ദാദാശ്രീ: അതെ, പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, ‘നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല’ എന്നാണ്; അതാണ് 'ഞങ്ങൾ' അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഹുക്ക സ്വയം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, അത് നിയമാനുസൃതമാകും. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങളോട് പറ്റിനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ ദൈർഘ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോകും എന്നതാണ്. ഒരു വശത്ത്, ഒരാൾ ഹുക്ക വലിക്കുകയും, മറുവശത്ത്, അവൻ ഈ ഉദ്ദേശ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ, പുകവലിയുടെ [ബാധ്യത] അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, ഈ ഉദ്ദേശ്യം [പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ] തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ അറിയിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ, “വരൂ സാർ, വരൂ സാർ” എന്ന് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞേക്കാം, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, 'അയാൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വരേണ്ടിവന്നത്?' എന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നു. പുറത്ത്, "സ്വാഗതം" എന്ന് അവൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു, 'എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ?' അതിനാൽ, അവൻ ഇതിനകം നല്ലതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേസമയം മുൻ സാഹചര്യം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരാൾ ഹുക്ക വലിക്കുന്നു, പക്ഷേ [ഉള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു,] ‘ഇത് അങ്ങനെയായിരിക്കരുത്.’ അതിനാൽ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കേടായതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അക്രം വിജ്ഞാനം മുഴുവനും ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, അത് പുറത്ത് കേടായതിനെയും, ഉള്ളിൽ

അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ്.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി തോന്നുന്നത്, അല്ലേ! നിലവിലെ 'സാഹചര്യം' [ജീവിതം] നശിച്ചാലും സാരമില്ല, പക്ഷേ പുതിയത് തീർച്ചയായും മികച്ചതായിരിക്കും. നശിച്ചത് ചരിത്രമാണ്, പക്ഷേ പുതിയതെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും, അല്ലേ? അതേസമയം ചിലർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, "ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ." ഹേയ്, അത് പോകട്ടെ. വെറുതെ വിടൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ, അടുത്തതും കേടായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി നഷ്ടം സംഭവിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇപ്പോൾ കേടായതിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്.

ദാദാശ്രീ: അതെ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. ആ അധികാരം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൈകളിലാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമാണ്! ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറാൻ പോകുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായി അസ്വസ്ഥനാകുന്നത്! എന്നിട്ടും മത ആചാര്യൻ പോലും പറയും, "നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല." അവന്റെ അനുയായി മറുപടി പറയും, "എന്നാൽ സർ, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അത്തരം വ്യാപകമായ തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: *പ്രകൃതി* (സ്വയം) വളരെയധികം നാശം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു.`

ദാദാശ്രീ: അത്തരമൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അവൻ അഞ്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ, ആർക്കാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത്, ആർക്കാണ് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത്! നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആമാശയത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്? തെറ്റ് മനസ്സിന്റേതാണ്, അയാൾ

ആമാശയത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ പറയും, ''നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല.'' പാവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അവന്റെ ശക്തി കുറയും, അല്ലേ! അവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ പറയുന്നത്, ''മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്?' തെറ്റ് മനസ്സിന്റെതാണ്, പാവപ്പെട്ട ശരീരത്തിന്റെ എന്ത് തെറ്റ്?

മാത്രവുമല്ല, ബാഹ്യമായതിനെ മായ്ച്ചുകളയുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും? നമുക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്തത്! അനാവശ്യമായി അലറിവിളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഉള്ളിലെ ചപ്പുചവറുകൾ വലിച്ചെറിയേണ്ടിവരും. ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കണം. പകരം, ആളുകൾ ബാഹ്യത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അവർ ഗംഗാ നദിയിൽ പോകുമ്പോൾ, അവർ അവരുടെ ശരീരം മുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹേയ്, ശരീരം കഴുകിയതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സ് കഴുകാത്തത്! മനസ്സ്, ബുദ്ധി, *ചിത്ത്* (ദർശനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും സൂക്ഷ്മ ഘടകം), അഹങ്കാരം, ഇവയെല്ലാം, *അന്തഃകരണം* (മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്ത്, അഹങ്കാരം എന്നിവ ചേർന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉള്ള ആന്തരിക പ്രവർത്തന സംവിധാനം) കഴുകിക്കളയണം. ഇവയിൽ സോപ്പ് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അവ മലിനമാകില്ലേ?

ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാം ശരിയാണ്. പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും സാധനങ്ങൾ മലിനമാകുകയും പിന്നീട് മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ''നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം പുറത്ത് വിട്ട്, ഇത് നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക. ഈ നുണകളെല്ലാം പുറത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച്, ഈ കലമുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജീവിതം ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും!

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കഴിയും,

അല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അവർക്ക് എല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയും. ഈ *കലമുകൾ* ചൊല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്തെങ്കിലും മോശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അവ കഴുകിക്കളയാനുള്ള ശക്തമായ പരിഹാരമാണ് ഈ കലമുകൾ .

ദാദാശ്രീ: ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ *പുരുഷാർത്ഥമാണ്* (മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം). അതിനാൽ 'ഞങ്ങൾ' ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി, എല്ലാറ്റിലും വലിയ ശാസ്ത്രം. എന്നിരുന്നാലും, ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം! അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയത്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഈ 'മരുന്ന്' [*ഒമ്പത് കലമുകൾ*] കുടിച്ചാൽ മതി!

ചോദ്യകർത്താവ്: ആന്തരികമായ രോഗങ്ങളും മാറും.

ദാദാശ്രീ: അതെ, അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ദാദാ ഇത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് വായിച്ചാൽ മതി. അത് ആവശ്യത്തിലധികം! ഇത് ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇത് ഒരു ടാബ്‌ലെറ്റ് അലിയിച്ച് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്!

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ഉദ്ദേശം (ഭാവം) നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യോഗ്യതയുടെ (പാത്രത) നിലവാരം (ആത്മീയമായ പുരോഗതി നേടുന്നതിനുള്ള നിലവാരം) വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നു പറയുന്നത് സത്യമാണോ?

ദാദാശ്രീ: യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥം തീർച്ചയായും ഉദ്ദേശ്യമാണ്. ഈ മറ്റെല്ലാ ആശയങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കർതൃത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒരു ബന്ധനാവസ്ഥയാണ്, അതേസമയം ഈ ഭാവം [കർതൃത്വം ഇല്ലാത്ത ആത്മാവ് പോലെ] മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. 'ഇത് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂ' എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ!

(18) ഭാവന അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഫലം നല്കും

ചോദ്യകർത്താവ്: ആരുടെയെങ്കിലും ഈഗോയെ (അഹത്തെ) വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ, എനിക്ക് ആ കലം ചൊല്ലാൻ കഴിയുമോ, '...ഒരു ജീവിയുടെയും ഈഗോയെ മുറിപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ...'?

ദാദാശ്രീ: ആ സമയത്ത് 'ചന്ദുഭായി' യോട് പറയണം, 'നീ അവന് വരുത്തിവെച്ച ഉപദ്രവത്തിന് *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യൂ.' പിന്നെ മറ്റ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കരുത്. എന്തായാലും, ആരുടെയെങ്കിലും അഹന്തയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തീവ്രമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പൊതുവെ ഇല്ല. ആർക്കെങ്കിലും ചെറുതായി മുറിവേൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനായി അവനെ ['ചന്ദുഭായി'] *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇവ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. ഒരു ആയുസ്സ് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു [മോക്ഷം വരെ], അതിനാൽ ഈ ഉദ്ദേശം ഫലവത്താകും. ആ സമയത്ത് [അടുത്ത ജന്മത്തിൽ] നിങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ രൂപമായി മാറിയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു പോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ! ഇപ്പോൾ, വിത്ത് വിതച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ "വരൂ, നമുക്ക് അവ പറിച്ചെടുത്തു തിന്നാം" എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: പ്രഭാവം ഈ ജന്മത്തിൽ വരില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വരുമോ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, ഒന്നോ രണ്ടോ ജന്മങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എല്ലാം വ്യക്തമാകാൻ ഞങ്ങൾ വിത്ത് പാകുന്നത്. വിത്ത് പാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് ഇത്.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ, ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ നിരന്തരം ഇവ പാരായണം ചെയ്യണോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, ആ സംഭവവും ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതും പരസ്പരം ഒരു ബന്ധവുമില്ല. സംഭവവും ഇതുമായി എന്താണ് ബന്ധം? സംഭവം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്! അതേസമയം ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ അനുഗമിക്കും, അതേസമയം സംഭവം അവസാനിക്കും.

ചോദ്യകർത്താവ്: പക്ഷേ, ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല. സംഭവങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധമില്ല. ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൂ. സംഭവം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അത് പിരിഞ്ഞുപോകും. സംഭവം എത്ര ഗംഭീരമായാലും അതും കടന്നുപോകും. കാരണം, ഇത് ഉടലെടുത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്, ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്. അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മാറുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങൾ മൂലമാണ്; അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കുകയും ഉദ്ദേശം തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യേണ്ടത്?

ദാദാശ്രീ: എന്നാൽ ഇത് സഹായിക്കുന്നതുപോലെയല്ല. ഭൂതകാലത്തിൽ [ജീവിതത്തിൽ] എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അത് ഇപ്പോൾ സഹായിക്കും. അതെ, നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാണ്, അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ജീവിതത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായും മാറുകയുള്ളൂ.

ചോദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ, സംഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, മുൻകാല ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരൂ?

ദാദാശ്രീ: അവ മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. വേറൊന്നും വരില്ല. *ഭാവം* (ഉദ്ദേശ്യം) വിത്താണ്, *ദ്രവ്യം* (ഈ

ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളായി വികസിക്കുന്നത്) ഫലമാണ്, വിളയാണ്. ഒരു മില്ലറ്റ് വിത്ത് മാത്രം വിതച്ചാലും അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകുന്നു!

ഈ കലാമുകൾ പറയാനുള്ളതാണ്. ഉദ്ദേശം ദിനംപ്രതി പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടണം. വിത്ത് നടണം. നടീലിനു ശേഷം, അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഫലം നോക്കു. അതുവരെ വളം നൽകു. അല്ലാതെ ഈ സംഭവങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്തായാലും, അത് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് [ജീവിതത്തിൽ] കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്.

അപ്പോൾ ഈ ഒൻപത് കലമുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? " ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ." ഇപ്പോൾ ആളുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? "അവരെ അനുസരിക്കുക സാധ്യമല്ല." എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല. ഹേയ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭ്രാന്ത് കാണിക്കുന്നത്! "ഇത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ" എന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹേയ്, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല; ഒന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് ദാദാ ഭഗവാനോട് ഈ രീതിയിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുക, "എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ല, അതിനായി ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു." ഇപ്പോൾ, "എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ല" എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിമിഷം മുതൽ, ആ നിമിഷം മുതൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം [പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്] വ്യത്യസ്തമാകും. പിന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ കൂടെ. എന്നാൽ അഭിപ്രായം [പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന്] വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ, നിങ്ങൾ [ബാധ്യതയിൽ നിന്ന്] സ്വതന്ത്രനാണ്! ഇതാണ് മുക്തിയുടെ പാതയുടെ രഹസ്യം; ലോകം അത് അറിയുന്നില്ല!

ചോദ്യകർത്താവ്: ആളുകളെല്ലാം ഡിസ്ചാർജിൽ, എഫക്റ്റിൽ, റിസൽട്ടിൽ, ആണ് മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അതെ, അതിനാൽ ഈ ശ്രദ്ധയുള്ള അവബോധത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് അറിയില്ല, അവർക്ക് ഒരു സൂചനയും ഇല്ല. ആളുകളെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, 'ഇത് തെറ്റാണ്,'

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ഇതാണ്. എന്തെന്നാൽ, 'ഇതാണ് ശരി' എന്ന അഭിപ്രായം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൂടെ ലൗകിക ജീവിതം ശാശ്വതമായി. ഇപ്പോൾ, 'ഇത് തെറ്റാണ്' എന്ന അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്നതുപോലെ, നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു. ഇനി ഈ അഭിപ്രായം ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മാറാൻ പാടില്ല!

ദിവസവും ഈ ഒമ്പത് കലമുകൾ ചൊല്ലിയാൽ ക്രമേണ ആരുമായും വഴക്കോ കലഹമോ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉദ്ദേശം [ആത്മാവല്ലാത്ത എന്ന നിലയിൽ] ഇനി സ്വയമല്ലാത്ത സമുച്ചയത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത് ക്രമേണ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

(19) ഇത് മഹാത്മാക്കൾക്ക് ചാർജ്ജാണോ ഡിസ്ചാർജ്ജാണോ?

ചോദ്യകർത്താവ്: *ഭാവവും ഭാവനയും* തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ദാദാശ്രീ: രണ്ടും 'ചന്ദുഭായിക്ക്' അകത്താണ്. അതെ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. *ഭാവവും ഭാവനയുമായി* വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ചോദ്യകർത്താവ്: *ഭാവന* പവിത്രമാണ് (ശുദ്ധം), *ഭാവം* നല്ലതും ചീത്തയും ആവാം.

ദാദാശ്രീ: അല്ല. *ഭാവന* പവിത്രം (ശുദ്ധം) ആവണമെന്ന് നിർബ്ബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല. *ഭാവന* അപവിത്രവും (അശുദ്ധം) ആവാം. ആരുടെയെങ്കിലും വീട് കത്തിക്കുന്നതും ആർക്കെങ്കിലും വീട് നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും *ഭാവന* ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് *ഭാവന* രണ്ടു രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം. എന്നാൽ *ഭാവം* " ചാർജ്ജ് " ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, *ഭാവന* "ഡിസ്ചാർജ്ജ്" ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

"എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു *ഭാവം* തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം" എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതും *ഭാവനയാണ്.* അത് ഒരു

ഭാവം അല്ല. "ചാർജ്ജ്" ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് *ഭാവം.*

ഭാവകർമ്മം (സൂക്ഷ്മമായ ചാർജ്ജ് കർമ്മം) മൂലമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള *ഭാവം* ഉണ്ടായിരിക്കണം. *മഹാത്മാക്കളുടെ ഭാവകർമ്മം* എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും *ഭാവകർമ്മം* ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ശക്തി ആവശ്യപ്പെടണം. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശക്തിയെല്ലാം അവർ ദാദാ ഭഗവാനിൽ നിന്നും (അകത്തുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നും) ആവശ്യപ്പെടണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ [ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാത്തവർ] ഈ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം, അവർ ചെയ്യുന്ന *ഭാവന*, അത് എന്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്?

ദാദാശ്രീ: *മഹാത്മാക്കൾ* ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ചാർജ്ജിൽ പെടുന്നു. കാരണം, *ഭാവന* ചാർജ്ജ്, ഡിസ്ചാർജ്ജ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരമുണ്ട്. ലൗകിക ഇടപെടലിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കും [ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാത്തവർ] *ഭാവന*യുണ്ട്, നമുക്കും ഇവിടെ *ഭാവന*യുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടേത് ഡിസ്ചാർജ്ജിന്റെ രൂപത്തിലും അവരുടേത് ചാർജ്ജ്, ഡിസ്ചാർജ്ജ് എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലുമാണ്. എന്നാൽ ഊർജ്ജം ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ദോഷം?

ചോദ്യകർത്താവ്: അവിടെയുള്ള ആളുകൾ [ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടാത്തവർ] ഈ ഒമ്പത് *കലമുകളിലെ* ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അത് *ഭാവമായി* കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കൾ ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് *ഭാവമായി* കണക്കാക്കില്ലേ?

ദാദാശ്രീ: അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് [ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാത്തവർ], അത് *ഭാവ*മായും നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അത് *ഭാവന*യായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അത് സത്യമാണ്. ആ *ഭാവ*ങ്ങളെ ചാർജ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ [*ഭാവന*] ഡിസ്ചാർജ്ജ് ആയി

കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനെ *ഭാവം* എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല!

(20) ഭാവം, ശരിക്കും രൂപം നല്കിയതുപോലെ തന്നെ

ചോദ്യകർത്താവ്: നമ്മുടെ *ഭാവന*, ആഗ്രഹം, അഭിപ്രായം തുടങ്ങി ഇപ്പോഴുള്ളതെല്ലാം ശരിക്കും ഈ *ഒമ്പത് കലമുകളിൽ* വിവരിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ?

ദാദാശ്രീ: ഒരാൾ മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായി തോന്നാം, പക്ഷേ അത് തികച്ചും സമാനമല്ല. ഈ വശത്ത് ഒരു ചെരിവ് (വലൻ) ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു, പക്ഷേ ആ ചായ്‌വ് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. ഇത് രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം. ഒരു ചായ്‌വ് ഉണ്ടാകാം, സന്യാസിമാരെയും സാധുമാരെയും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കാം! എന്നാൽ ഇത് ഡിസൈനിന് അനുസൃതമായിരിക്കണം.

ചോദ്യകർത്താവ്: "മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തത്" എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദാദാ?

ദാദാശ്രീ: അത് അവിടെ [ഒമ്പത് *കലമുകളിൽ*] കൃത്യമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഒരു സന്യാസിയെയോ സാധുയെയോ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പൊതുവെയുള്ള പതിവ്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? ഡിസൈനിന് അനുസൃതമായല്ല അവരുടേത് എന്നതാണ് കാരണം. ഇത് രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമാണെങ്കിൽ, ഇത് സംഭവിക്കില്ല.

ചോദ്യകർത്താവ്: തിരിച്ചറിവോടെ ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജം ചോദിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെ കൃത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്തരമൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആരെങ്കിലും

അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അത് നടക്കില്ല. അത് പ്രകൃതിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. അതിനർത്ഥം "ദാദാ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ" എന്നാണ്. ഊർജ്ജം സ്വയം ഉദിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി വരും.

ഇത് വളരെ ഉയർന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതുവരെ, ഇത് ഇതുപോലെ തുടരുന്നു!

"ഊർജ്ജം ചോദിക്കു, ദയവായി എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ" എന്ന് ഞാൻ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? കാരണം ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അയാൾക്ക് എങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഡിസൈൻ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും? അതിനാൽ, ഇത് ഒരു ഫലമാണ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം കാരണമാണ്, പുറത്തുവരുന്നത് ഫലമാണ്. ആരിലൂടെയാണ് ഈ പ്രഭാവം വരുന്നത്? ദാദാ ഭഗവാൻ മുഖേന അതിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാവം ഭഗവാനിലൂടെ വരണം.

അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ ഒമ്പത് കലമുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പോലെ ശക്തി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, അയാൾ ഈ ഒമ്പത് കലമുകൾക്ക് അകത്തായിരിക്കും.

(21) ലൗകിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിന്...

ചോദ്യകർത്താവ്: ഈ ഒമ്പത് കലമുകൾ തീർച്ചയായും ചിന്ത, സംസാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ?

ദാദാശ്രീ: ഇല്ല ഇല്ല. ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അക്രം പാതയിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അനന്തമായ ഭൂതകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒമ്പത് കലമുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കർമ്മ ലെഡ്ജർ മായ്ക്കാനാണ് അവ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* പറഞ്ഞാൽ കണ്ണി പൊട്ടും. ആളുകളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധം, ആ ഋണാനുബന്ധം (കഴിഞ്ഞ

ജന്മത്തിലെ ബന്ധത്തിലൂടെയും - വെറുപ്പിലൂടെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കർമ്മബന്ധങ്ങൾ) നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* ആ കണ്ണികൾ തകർക്കുന്നതിനാണ്..

ഈ [ഒമ്പത് *കലമുകൾ*] പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അൽപ്പം അയവുള്ളതായിത്തീരും [അത്ര ദൃഢമായി ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല]. വാസ്തവത്തിൽ, അവയുടെ പ്രഭാവം തീർച്ചയായും പിന്നീട് പുറത്തുവരും. അവ ചുട്ടുപഴുത്ത കയർ പോലെയാകുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ അത് ഭസ്മമായിപ്പോകും.

ചോദ്യകർത്താവ്: എന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒമ്പത് കലമുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതിൽ ശരിക്കും ഊർജ്ജമുണ്ടോ?

ദാദാശ്രീ: നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒൻപത് *കലമുകൾ* വ്യത്യസ്തമാണ്, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന *പ്രതിക്രമണവും* വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്ത് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനായി ദിവസവും *പ്രതിക്രമണം* ചെയ്യണം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഒമ്പത് *കലമുകൾ* പറയുന്നതിലൂടെ, അനന്തമായ ഭൂതകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭിന്നങ്ങളായ എല്ലാ കർമ്മ ബന്ധങ്ങളും മോചിതമാകുന്നു. ഇത് *പ്രതിക്രമണമാണ്*, അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിക്രമണമാണ്. ഈ ഒമ്പത് കലമുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ *പ്രതിക്രമണവും* ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയായി ചെയ്യുക. ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് [അവസാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക്] നീങ്ങും!.

(22) ദാദാ തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഒമ്പത് കലമുകളിൽ ജീവിച്ചു !

കാലചക്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗം കൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഊർജ്ജം ഇല്ലാത്തത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഇത്രയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഊർജ്ജങ്ങൾ മാത്രം.

ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പരിപോഷിപ്പിച്ചാൽ, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷം, നിലവിലെ മനുഷ്യ ജനസംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനവും ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് കാലങ്ങൾ.

ഈ ഒമ്പത് *കലമുകളിൽ* ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സത്ത്‌ മുഴുവനും അവയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* പരിശീലിക്കുന്നു; സത്യത്തിൽ അവയാണ് എന്റെ സമ്പത്ത്. അതിനാൽ, ഞാൻ എന്റെ ദൈനംദിന പരിശീലനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത് ആത്യന്തികമായി പൊതുജനങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി, ദിവസേന, നിരന്തരം, ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചോദ്യകർത്താവ്: ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു, " ഹേ ദാദാ ഭഗവാൻ, എനിക്ക് ഊർജ്ജം തരൂ." അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഈ ഒൻപത് കലമുകൾ പറയുമ്പോൾ ആരെയാണ് പരാമർശിച്ചത്?

ദാദാശ്രീ: അത് ദാദാ ഭഗവാൻ ആയിരിക്കില്ല, മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടാകാം, പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്ന് വിളിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ അവ അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം പരാമർശിച്ച് പറയും.

ക്രമിക് പാതയിൽ (ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ പരമ്പരാഗത ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പാത), ഒരാൾ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവിടെ [*അക്രം* പാതയിൽ], ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാകും! ഒമ്പത് *കലമുകളിൽ* അത്രയധികം ഊർജ്ജം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിശയകരമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല! അത്

വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന്, "എനിക്ക് ഈ ഒമ്പത് *കലമുകളെ* ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണ്" എന്ന് പറയുന്നയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* വേദങ്ങളിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ 'ഞങ്ങൾ' [*ജ്ഞാനി പുരുഷൻ*] പാലിക്കുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും 'ഞങ്ങളുടെ' പ്രയോഗത്തിൽ ഉള്ളതും ആണ് 'ഞങ്ങൾ' നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ *കലമുകൾ* എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 'ഞങ്ങൾ' നിലനിൽക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ചാണ്. 'ഞങ്ങളുടെ' പെരുമാറ്റം ഒമ്പത് *കലമുകൾ*ക്കനുസൃതമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, 'ഞങ്ങളെ' ദൈവമായി (*ഭഗവാൻ*) പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ദൈവം തീർച്ചയായും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്! കൂടാതെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയില്ല.

പതിന്നാലു ലോകങ്ങളുടെയും സാരാംശം ഈ ഒമ്പത് കലമുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* പതിനാലു ലോകങ്ങളുടെയും സത്താണ്. ഈ പതിന്നാലു ലോകങ്ങളുടെയും തൈര് കടഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വെണ്ണ പുറത്തെടുത്ത് ഇവിടെ വച്ചതുപോലെ. ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം എത്ര മഹത്തായ കർമ്മമുണ്ട്; ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു! അതെ, ഒരേയൊരു വ്യവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ കൈ പുറത്ത് ഇടരുത്!.

ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* മറ്റൊരിടത്തും കാണാനാകില്ല. പൂർണ്ണ പ്രബുദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് (*പൂർണ്ണ പുരുഷൻ*) മാത്രമേ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* എഴുതാൻ കഴിയൂ. അത്തരമൊരു വ്യക്തി വളരെ വിരളമാണ്! അവൻ സന്നിഹിതനാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും.

(23) മോക്ഷ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം!

ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ (ഭാവങ്ങൾ) നടക്കുമ്പോൾ, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവ വായിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വാക്കുകളും കാണണം. '*ചന്ദുഭായ്*' അവ വായിക്കുന്നത് കാണാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ

മറ്റൊരിടത്തും കുട്ടങ്ങില്ല. ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ 'നിങ്ങൾ' മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടരുത്. 'ഞങ്ങൾ' ഒരു നിമിഷം പോലും മറ്റെവിടെയും പോകില്ല. 'നിങ്ങളും' ആ വഴിയിൽ കയറേണ്ടിവരും, അല്ലേ? 'ഞങ്ങൾ' ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ! ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷം, ഒരാൾ പൂർണ്ണനാകാൻ തുടങ്ങുന്നു (പൂർണ്ണ). ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് മൂല്യവത്താണ്.

അതെ, മനസ്സിന്റെയും, സംസാരത്തിന്റെയും, ശരീരത്തിന്റെയും ഐക്യത്തോടെ ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* തീർച്ചയായും വായിക്കുക. ഈ ഒമ്പത് *കലമുകൾ* മോക്ഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും (*വിതരാഗ് വിജ്ഞാൻ*) സത്താണ്! *പ്രതിക്രമണം പ്രത്യാഖ്യാനവും* (തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവബോധം); ഇതിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെല്ലാം. ഇത്തരം *കലമുകൾ* മറ്റൊരിടത്തും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. *ബ്രഹ്മചര്യം* (മനസ്സ്, സംസാരം, ശരീരം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം) എന്ന പുസ്തകം മറ്റൊരിടത്തും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ, ഈ *കലമുകളും* മറ്റൊരിടത്തും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാൾ ഒൻപത് *കലമുകൾ* വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ആരോടും പ്രതികാരം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരുമായും സൗഹൃദം ഉണ്ടാകും! ഈ ഒമ്പത് കലമുകൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണ്!

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ്

നിഘണ്ടു

ഗുജറാത്തി പദം	**വിവർത്തനം**
അഭാവ്	ഇഷ്ടക്കേട്
അക്രം വിജ്ഞാൻ	ആത്മ-സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പടികളില്ലാത്ത ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാത
അപരാദ്	മറ്റൊരു ജീവിയെ മനപ്പൂർവ്വം എതിർക്കൽ
അവർണവാദ്	സാധ്യമായ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കാതിരിക്കൽ , പക്ഷേ വിപരീതമായി ചിത്രീകരിക്കൽ ; വസ്തുത അല്ലാത്തത് പറയൽ
അവിനയ്	അനാദരവ്; വിനയത്തിന്റെ അഭാവം
ഭാവ്	ഉദ്ദേശം
ഭാവ് പ്രതിക്രമൺ	ചിന്തകളിലെ ആക്രമണത്തിന്റെ വിപരീതം, ആന്തരിക ഉദ്ദേശം മാറ്റിക്കൊണ്ട് സംസാരവും പ്രവർത്തനവും
ഭാവ കർമ്മ	സൂക്ഷ്മമായ ചാർജ് കർമ്മം
ഭാവന	ഉദ്ദേശം
ചേഷ്ടാവോ	ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ; ആംഗ്യങ്ങൾ
ധർമ്മ	മതം; പ്രവർത്തനം
ജ്ഞാൻ	ആത്മജ്ഞാനം
ജ്ഞാനി പുരുഷ്	ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവനും, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനും
ജാഗ്രുതി	അവബോധം
ലുബ്ധാപനു	അമിതമായ പ്രലോഭനത്തിൽ ജയിക്കാൻ
മഹാത്മാസ്	അക്രം വിജ്ഞാനത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർ
മൃദു	വിനയത്തോടെ
നിമിത്	ഒരു പ്രക്രിയയിൽ സഹായകമായ ഒരാൾ
നിന്ദ	പരദൂഷണം
നയൻ കലംസ്	ഒരാൾ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധമായ ആത്മാവിനോട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആത്മീയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഊർജ്ജം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒമ്പത് പ്രസ്താവനകൾ (ഒമ്പത് കലമുകൾ)
പ്രകൃതി	മനസ്സ്-സംസാരം-ശരീര സമുച്ചയം

പ്രമാൺ	ഒരാളുടെ വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രമാണം
പ്രതിക്രമൻ	തെറ്റ് ഏറ്റുപറയുക, ക്ഷമാപണം, തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രമേയം എന്നിവയിലൂടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള കൃത്യമായ രീതി,
പുരുഷാർത്ഥ	മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമം
ഋജു	നേരായ
സമ്പൂർണ	സമ്പൂർണ്ണമായ
സമരസി	എല്ലാ ആറ് രുചികളുടെയും ബാലൻസ്
ശക്തി	ഊർജ്ജം
സിദ്ധി	ആത്മീയ ശക്തി
സ്യാദ് വാദ്	എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ആരുടെയും വീക്ഷണത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തരുത്; ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കാൻ
സ്യാദ് വാദ് വാണി	*എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന സംസാരം*
തന്തിലി	അവഹേളിക്കുന്ന
തിരസ്കാർ	നിന്ദ
തീർത്ഥങ്കരന്മാർ	മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ പ്രബുദ്ധനായ ഭഗവാൻ
വര്ണവാദ്	ഉള്ളതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറയുക
വിരാധന	ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വസ്തുതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായത് സംസാരം , ആത്മീയമായ അധഃപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്
വീതരാഗ്	ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വെറുപ്പിൽ നിന്നും മുക്തമാകുക

Dada Bhagwan Parivar

Adalaj: Trimandir, Simandhar City, Ahmedabad-Kalol Highway,
Post: Adalaj, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India – 382421
Tele: +91 9328661166 / 9328661177
Email: info@dadabhagwan.org

Amravati	9422915064	Jalandhar	9814063043
Bangalore	9590979099	Kanpur	9452525981
Bhopal	9425024405	Kolkotta	9830093230
Bhuvaneshwar	8763073111	Mumbai	9323528901
Chandigarh	9780732237	Patna	7352723132
Chennai	7200740000	Pune	9422660497
Delhi	9810098564	Raipur	9329644433
Hyderabad	9989877786	Sangli	9423870798
Indore	9039936173	Varanasi	9795228541
Jaipur	9351408285		

U.S.A. Dada Bhagwan Vignan Institute Tel: +1 877-505-DADA(3232) Email:info@us.dadabhagwan.org	U.K.:Dada Darshan (UK) Tel: +44 330-111-DADA(3232) Email:info@uk.dadabhagwan.org
Germany : +49 700 32327474 UAE : +97 1557316937 Kenya : +25 4722722063 Dubai : +921 501364530	Australia : +61 421127947 New Zealand : +6421 0376434 Singapore : +65 81129229

എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം!

ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ പരമ്പരാഗത ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള (ക്രമിക്) പാതയിൽ, ഒരാൾ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവിടെ അക്രം വിജ്ഞാനിൽ, ഈ ഒമ്പത് കലമുകൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയാകും! ഈ ഒമ്പത് കലമുകളും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല, എന്നാൽ 'ഞങ്ങൾ' [ജ്ഞാനി പുരുഷൻ] എപ്പോഴും പാലിക്കുന്നതും എപ്പോഴും 'ഞങ്ങളുടെ' പ്രയോഗത്തിൽ ഉള്ളതും ആണ്, അതാണ് 'ഞങ്ങൾ' നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒമ്പത് കലമുകളും തീർച്ചയായും പറയണം. ഈ ഒൻപത് കലമുകൾ മോക്ഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സത്തയാണ്!

- ദാദാശ്രീ

मूल दीपक से प्रकटे दीपमाला

dadabhagwan.org

ISBN 978-93-91375-41-6
9 789391 375416
Printed in India
Price ₹60

Malayalam